

विषय-सूची

भूमिका	१
पहला अध्याय— यमकवर्ग	३९
दूसरा अध्याय— अप्रमादवर्ग	४५
तीसरा अध्याय— चित्तवर्ग	४८
चौथा अध्याय— पुष्पवर्ग	५१
पाचवां अध्याय— बालवर्ग	५६
छठा अध्याय— पण्डितवर्ग	६१
सातवां अध्याय— अरहन्तवर्ग	६५
आठवां अध्याय— सहस्रवर्ग	६८
नवां अध्याय— पापवर्ग	७२
दसवां अध्याय— दण्डवर्ग	७६
ग्यारहवां अध्याय— जरावर्ग	८१
बारहवां अध्याय— आत्मवर्ग	८४
तेरहवां अध्याय— लोकवर्ग	८७
चौदहवां अध्याय— बुद्धवर्ग	९१
पन्द्रहवां अध्याय— सुखवर्ग	९६
सोलहवां अध्याय— प्रियवर्ग	१००
सतरहवां अध्याय— क्रोधवर्ग	१०३
अठारहवां अध्याय— मलवर्ग	१०७

[२]

उन्नीसवां अध्याय—	यसिष्ठवर्ग	...	११३
वीसवां अध्याय—	मार्गवर्ग	...	११७
इक्कीसवां अध्याय—	विविधवर्ग	...	१२२
बाईसवां अध्याय—	नरकवर्ग	...	१२६
तेईसवां अध्याय—	नागवर्ग	...	१३१
चौबीसवां अध्याय—	तृष्णावर्ग	...	१३५
पच्चीसवां अध्याय—	भिक्षुवर्ग	...	१४३
छब्बीसवां अध्याय—	ब्राह्मणवर्ग	...	१५०

भूमिका

धार्मिक सुधारकों में महात्मा बुद्ध का स्थान बहुत ऊँचा है। इनके उपदेश गिरी हुई आत्माओं को उठाने वाले हैं। नीच से नीच प्रकृति का पूरूप भी इनसे प्रभावित हुये बिना नहीं रहता। मनुष्य-समाज के सदाचार को सुधारने के लिये जितनी बातें चाहिये वह सभी महात्मा बुद्ध के उपदेशों में पाई जाती है।

महात्मा बुद्ध के उपदेशों की शैली बड़ी मनोमंजक है। इसमें सर्व साधारण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। महात्मा बुद्ध दार्शनिक भूल भुलझों में किसी को नहीं डालते। बाल की गाल निकासना उनका उद्देश्य नहीं। वह छोटे छोटे उदाहरणों से ही लोगों का मन हर लेते हैं। जा कुछ कहते हैं उसके लिये बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। इसलिये उपदेश में सूखापन नहीं रहता। बात चित्त में गड़ जाती है। ऐसे छोटे, ऐसे सरल और ऐसे सर्व परिचित उदाहरण बहुत कम सुधारकों के उपदेश में मिलने हैं।

बौद्ध धर्म के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। हिन्दू धर्म में बुद्ध भगवान को नास्तिक और बौद्ध धर्म को अनीश्वरवाद समझा जाता है। हिन्दू इतिहास में एक

नमय ऐसा आ चुका है जब बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के अनुयाइयों में बड़ा झगड़ा होता था। एक दूसरे के रुधिर के प्यासे थे। परन्तु बुद्ध भगवान के उपदेशों में ब्राह्मणों के इस विरोध का कारण नहीं मिलता। यह उपदेश तो इतने सार-गर्भित हैं कि किसी धर्म का अनुयायी उन पर आक्षेप नहीं कर सकता है।

प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने समय में वैदिक धर्मियों को तत्त्वहीन और रूढ़ियों से प्रसित पाया। आडम्बर बहुत था और वास्तविक धार्मिक जीवन के चिह्न कम थे। वेदों के नाम से अनेक प्रकार की कुप्रथायें प्रचलित थीं। वेद मन्त्रों को पढ़ पढ़ अत्याचार किये जा रहे थे। जिन मन्त्रों में प्राण-रक्षा का वर्णन था उन्हीं को पढ़ कर पशुबध किया जाता था। जिस गाय को वेदों में “अग्नया” न मारने योग्य कहा गया है उन्हीं वेद मन्त्रों द्वारा मधुपर्क के समय गोबध होता था, जिन वेद मन्त्रों में मनुष्य मात्र से प्रेम करने का उपदेश था- उन्हीं वेद मन्त्रों से उच्च जातियां नीच जातियां पद-रत्या-चार करती थीं। सच्चे ब्राह्मण और उपदेष्टा नहीं रहे थे। उनका स्थान झूठे पाखण्डी और आडम्बर-युक्त मनुष्यों ने ले लिया था। इनमें ब्राह्मणों की विद्या, उनका तप, उनका त्याग तो था नहीं। हां स्वार्थ, मतान्धता और अत्याचार अवश्य थे।

यज्ञ होते अवश्य थे परन्तु ऐसे यज्ञ जिनका वेदों में विधान न था और जिनसे मनुष्य समाज को लाभ के बदले हानि होती थी। वेदों में यज्ञ के तीन लाभ बताये हैं:—

प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्म वर्चसा ।

अर्थात् (१) सन्तान की उन्नति । (२) पशुओं की उन्नति (३) और ब्रह्म-विद्या की प्राप्ति । महात्मा बुद्ध ने इन तीनों में से एक को भी न पाया । यज्ञों में पशुहिंसा देख कर उनका मन पिघल गया । उन्होंने घर द्वार इसलिये छोड़ा था कि संसार के प्राणियों को दुःख से छुड़ाने का मार्ग तलाश करें । उन्होंने आँख खोल कर देखा तो मनुष्यों को बुढ़ापे, रोग और मृत्यु से पीड़ित पाया । वह स्वयं जवान थे, तन्दुरुस्त थे, रोग रहित थे । राज-पुत्र होने के कारण सभी सुखों से सम्पन्न थे । परन्तु जब वह प्रजा को पीड़ित देखते तो उनका हृदय दग्व हो जाता । वह पर-पोड़ा को सहन न कर सकें और राज-पाठ छोड़ कर घर से चल दिये ।

उन्नीस विचार था कि उस समय के सन्यासियों से जिनको “श्रमण” कहते थे उनको सहायता मिलेगी । तप और धार्मिक क्रियायें उनके चित्त को शान्ति देंगी । परन्तु उनकी आशा पूरी न हुई । उन्होंने धर्म के स्थान में रूढ़ियों का प्रचार देखा । प्रेम और स्वार्थ-त्याग के स्थान में स्वार्थ का राज पाया । और शान्ति के स्थान में पाखण्ड और दुःख का अनुभव किया । इसलिये

.....

उन्होंने तुरन्त ही प्राचीन और प्रचलित मार्ग को त्याग दिया और नये धर्म का उपदेश करने लगे। जो उपदेश बुद्ध भगवान् ने किया वह प्राचीन वैदिक धर्म के प्रतिकूल न था। जिन सदाचारों और वेदों का संकेत था उसी की ओर महात्मा बुद्ध भी संकेत करते थे परन्तु उस समय के आडम्बरी धर्म-धुरंधरों को यह बात प्रिय न थी। उनकी पूजा अर्चन में अड़चन पड़ती थी। उनके पाखण्ड की पोल खुलती थी। अतः वह स्वभावतः बुद्ध भगवान् से विरुद्ध हो गये।

यह विरोध आगे चल कर बढ़ता गया। उधर हिन्दुओं का विरोध, उधर अनुयायियों में मत भेद! इस विरोध का एक कारण और हुआ। साधारण धर्म के साथ बुद्ध के अनुयायियों ने दार्शनिक समस्याओं को भी मिला लिया। जो बात बुद्ध भगवान् ने साधारण उपदेश की रीति से की थी उस पर उनके अनुयायियों ने टीका टिप्पणी की। बाल की खाल निकलने लगी। अनेक प्रकार के वाद प्रचलित हो गये। वेदों के सत्यार्थ की खोज न करके उनसे द्वेष होने लगा। वैदिक धर्म की अच्छी बातों से भी घृणा उत्पन्न की गई। बुद्ध भगवान् ने केवल यह कहा था कि “जीवन क्षण भंगुर है। संसार अनित्य है इसलिये लोगों को विषयों में लिप्त न होना चाहिये”। साधारणतया यह बात सर्वथा ठीक थी। सभी जानते हैं कि संसार अमर नहीं। यहां की जितनी वस्तुयें हैं सभी नाशवान हैं। प्रायः लोगों के अधर्म में फँसने का यही कारण होता है

कि वे इस संसार को “अजर अमर वत्” समझ लेते हैं। परलोक पर बिल्कुल दृष्टि न रहती। तात्कालिक सुख ही जीवन का उद्देश हो जाता है। वस्तुतः सब पापों का मूल यही भूल है। चोर चोरी क्यों करता है? डाकू डाका क्यों डालता है? एक पुरुष दूसरे पर क्यों अत्याचार करता है? इसलिये कि यह लोग भविष्य या परलोक की परवाह नहीं करते।

अब तो आगम में गुजरती है।

आकवत की खबर खुश जाने ॥

इसी भूल को दूर करने के लिये महात्मा बुद्ध ने लोगों में कहा कि संसार अनित्य है। वर्तमानकाल अभा भूतकाल में परिणत हो जायगा। अतः इसमें लिप्त न रहो, आगे का भी ध्यान रखो। जब वह उपदेश देते थे तो संसार की अनित्यता के नाम पर अपील करते थे। कभी कभी अमावधान रोगों को देख कर डाक्टर को बताना पड़ता है कि “रोग भयानक है इससे सावधान रहो।” बुद्ध ने सबेरे डाक्टर की भांति इस आवश्यकता का अनुभव किये और लोगों को इससे सचेत किया, परन्तु जो गोली रोगियों को विशेष अवसर पर देने के लिये उपयुक्त थी उमो को तन्दुरुस्त लोगों ने खाना आरम्भ किया और उसका परिणाम उलटा हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने महस्यों और लाखों सदाचारी भिक्षु उत्पन्न कर दिये, जिन्होंने अहिंसा, दया, शुद्ध आचार और पवित्र जीवन के मिशन को लंका, ब्रह्मदेश, चीन,

जापान, पश्चिमी एशिया आदि आदि समस्त भूमण्डल पर पहुंचा दिया। स्वार्थ-त्याग तथा विचारों और जीवन की पवित्रता हर एक भिक्षु का मुख्य उद्देश्य था। इस बात का एक छोटा सा उदाहरण यह है कि एक बार एक भिक्षु ने भिजा मांगते समय एक युवती लड़की को देखा, जो उसे भीख देने आई थी। लड़की के सौन्दर्य ने भिक्षु के मन को विचलित कर दिया। भिक्षु ने अपने इस धर्मपतन के पुरश्चरण-रूप में चाकू से अपनी आंगव निकाल ली। यह सदाचार का पराकाष्ठा थी। यह भाव बुद्ध भगवान के उपदेशों ने ही उत्पन्न किये थे। किसी धार्मिक सुधारक के शिष्यों में ऐसे उच्च आदर्श देखने में नहीं आते। आन्तरिक जीवन की पवित्रता के इससे अधिक प्रमाण मिल ही नहीं सकते।

परन्तु जब बौद्ध धर्म का आधिक्य हुआ और आधिक्य के साथ ऊपरी आडम्बर भी आने आरम्भ हुये तो वह मौलिक पवित्रता कम हो गई। “संसार की अनित्यता” ने शून्यवाद, बाह्य-शून्यवाद, आन्तरिक शून्यवाद आदि भिन्न भिन्न वादों को उत्पन्न कर दिया, लोग दार्शनिक भूल भुलइयों में पड़ गये। किसी ने कहा “यह बाह्य संसार जो दीखता है कुछ नहीं”, किसी ने कहा “जो कुछ है बाहर ही है भीतर कुछ नहीं”। किसी ने कहा “न बाहर है न भीतर यह सब शून्य है”। इस प्रकार संसार की जिस अनित्यता के नाम पर अपील करके महात्मा बुद्ध लोगों को

सदाचारी बनाते थे वही अनित्यता सदाचार के लिये घातक हो गई। यदि यह सब शून्य है तो चोरी क्या और व्यभिचार क्या ? पाप क्या ? और पुण्य क्या ? यदि बाह्य जगत है ही नहीं तो कौन मरता है ? और कौन मारता है ? फिर दया कैसी ? और हिंसा कैसी ? यहाँ कारण है कि जो बुद्ध चींटी को मारना तक पाप समझता है उसी के चीन जापान ब्रह्मा आदि के अनुयायी किसी पशु के मांस को भी नहीं छोड़ते।

हिन्दू-धर्म के आडम्बरों ने बौद्ध-धर्म को उत्पन्न किया। परन्तु बौद्ध-धर्म के आडम्बरों ने हिन्दू-धर्म का उत्थान किया। जिस प्रकार हिन्दू-धर्म की कुरीतियों से तंग आकर लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वागत किया उसी प्रकार बौद्ध धर्म में कुरीतियों के प्रवेश ने लोगों को उस धर्म से विमुख कर दिया और श्री गौड़पाद तथा श्रीशंकर आदि अनेक आचार्यों ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करके बौद्ध धर्म को भारतवर्ष में निकाल दिया। यदि महात्मा बुद्ध के सदुपदेशों के साथ पीछे के बौद्ध दार्शनिकों की भूल सुलाइयाँ न मिल जातीं तो इसमें संशय नहीं कि बुद्ध भगवान के उपदेश हिन्दू धर्म को बहुत कुछ गिरने से बचा लेते। परन्तु बौद्धों के अमम्बद्ध तथा परस्पर विरुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों ने न केवल बौद्ध धर्म को ही नष्ट किया किन्तु हिन्दू धर्म में अर्द्ध शून्यवाद को प्रवेश करके वैदिक धर्म की स्वच्छता को लुप्त-प्राय कर दिया। शंकर स्वामी का विवर्तवाद तथा मायावाद और बौद्ध माध्यमिको

के शून्यवाद का उन्नत रूप तथा बौद्ध योगाचारों के बाह्य शून्यवाद का परिवर्तित रूप है। शंकर स्वामी आदि ने वेदों का प्रमाणिकता अवश्य सिद्ध की परन्तु इसके साथ ही वेदों के जीवन-वर्द्धक और शक्ति-उत्पादक सिद्धान्तों को छिपा लिया। शंकर स्वामी ने असली असली सचाई और व्यावहारिक सचाई के बीच में एक भेदक भित्ति खींच दी। परन्तु इसने लोगों के जोश को और ठण्डा कर दिया और सचाई को वह प्रेरक शक्ति जिम्हकी प्रेरणा से लोक सांसारिक उन्नति करते हैं जाती रही। यदि व्यावहारिक सचाई असली सचाई नहीं है, यदि यह सब भुलावा मात्र है तो व्यावहारिक संस्थाओं की रक्षा के लिये क्यों परिश्रम किया जाय ? इस प्रकार देश और जाति को सिद्धान्तों के पवित्रत्वन से भी उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिये था।

बुद्ध भगवान के उपदेशों में कुछ शोकवाद की झलक पाई जाती है। संसार की अमरता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। जीवन के दुःखों का वर्णन करने में अत्युक्ति से काम लिया गया है। जीवन के सुखों के साथ न्यून नहीं किया गया। इन सुखों के कारण मनुष्यों की कितनी उन्नति होता है इस पर पूरा विचार नहीं किया गया। परन्तु शायद यह सबबातें उस समय के लिये आवश्यक थीं। बुद्ध भगवान के अधिकतर उपदेश तो भिक्षुओं के प्रति थे। भिक्षुओं का मुख्य मार्ग निवृत्ति मार्ग है। गृहस्थों को प्रवृत्ति का उपदेश

करना चाहिये। निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ और प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले सन्यासी दोनों ही अपने और पराये नाश का कारण होते हैं। इस लिये कुछ आश्रय नहीं यदि बुद्ध ने निवृत्ति मार्ग पर बल दिया। शायद यही कारण था कि त्यागी भिक्षुओं का प्रबल दल तैयार हो सका।

परन्तु प्रवृत्ति और निवृत्ति में बहुत बड़ा भेदक-भित्ति नहीं है। केवल दृष्टि कोण का भेद है। न हम सर्वथा निवृत्त हो सकते हैं न सर्वथा प्रवृत्त। सन्यासी भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति रखेगा ही और गृहस्थ का जीवन भी बिना कुछ न कुछ निवृत्ति के पशुवन् हो जायगा। सर्वथा प्रवृत्तिहीन सन्यासी खपुष्प के समान असम्भव है और सर्वथा निवृत्तिहीन गृहस्थ कुत्ते विल्ली के समान पशु हैं। इसलिये प्रवृत्ति और निवृत्ति को उचित कक्षाओं के भीतर रखने से ही कल्याण हो सकता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़ने से गृहस्थों को भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है। सन्यासियों के लिये तो यह एक अमूल्य रत्न है।

धम्मपद कब लिखा गया और उसमें बुद्ध के निज शब्दों का कितना अंश है यह कहना कठिन है। महात्मा बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, वह भिक्षुओं तथा अन्य धर्मपिपासकों में नित्य प्रति उपदेश दिया करते थे, इन्हीं का पीछे से संग्रह कर लिया गया। धम्मपद का संग्रह बुद्ध की मृत्यु के २३६ वर्ष पीछे पाटलि-पुत्र की वृहत् सभा में किया गया था जो सम्राट अशोक के

समय में बुलाई गई थी। यह भी कहना कठिन है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। पाली शायद उस प्रकृत का कुछ परिवर्तित रूप है जिसको महात्मा बुद्ध बोलते थे। पाली में संस्कृत शब्द बहुत हैं। यों तो भारतवर्ष की सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। जो प्राकृत बुद्ध के समय में बोली जाती थी वह भी संस्कृत से ही निकली थी और महात्मा बुद्ध ने सर्वसाधारण के मनमाने में सुगमता हो इसलिये इसका अवलम्बन किया था। परन्तु भारतवर्ष की भाषाओं में एक विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है। पहले तो शुद्ध संस्कृत शब्द बिगड़ कर सर्वसाधारण की भाषा बन जाते हैं। परन्तु जब कोई सुधारक इसी भाषा को साहित्य के लिये अपना लेता है तो इसमें संस्कृत के शुद्ध शब्दों का प्रवेश होना आरम्भ होता है। इस प्रकार चाहे समय में कितना ही परिवर्तन क्यों न होजाय संस्कृत भाषा का प्रभाव ज्यों का त्यों रहता है। बिगड़ी हुई सार्वजनिक भाषा को ही प्राकृत कहते हैं। यह प्राकृत संस्कृत के चारों ओर घूमा करती है। आजकल हिन्दी भाषा को ही देखिये, तुलसीदास की भाषा में संस्कृत के इतने शुद्ध रूप नहीं पाये जाते जितने आजकल की हिन्दी में हैं। यही हाल पाली का होगया। पाली बौद्धों की साहित्य की भाषा थी इसीलिये इसमें संस्कृत शब्दों का आधिक्य है। कुछ बौद्धों ने (जैसे अश्वघोष आदि) तो अपने ग्रन्थ शुद्ध संस्कृत में लिखने आरम्भ कर दिये थे। धम्मपद में संस्कृत शब्दों का

इतना आधिक्य है कि कहीं कहीं तो क्रिया या सर्वनाम को छोड़ कर सभी शब्द संस्कृत के हैं। कुछ शब्दों में केवल नाम मात्र का भेद है। पाली में ऋ, ॠ, लृ, ॡ, ऐ, औ, श, ष और विभक्ति का सर्वथा अभाव है। ऋ के स्थान में रि, श के स्थान में और प के स्थान में ख बहुत आता है। अर्द्ध शिञ्जित पुराण ढङ्ग के पण्डितों की बोली में आजकल भी यह लक्षण पाये जाते हैं। यह प्राचीन प्राकृत का ही प्रभाव है।

महात्मा बुद्ध का प्रयोजन केवल सुधार करना था। वैदिक सभ्यता के स्थान में नई सभ्यता लाना उनका प्रयोजन न था। इसलिए यद्यपि बौद्धों ने वेदों का निरस्कार किया और उनको अप्रमाणित समझा तथापि उन्होंने वैदिक संस्कृति या सभ्यता से नाता न तोड़ा। सामाजिक संगठन का ढांचा ज्यों का त्यों उपस्थित था। धम्मपद के ब्राह्मण वर्ग को पढ़ने से विदित होता है कि जिसको आजकल ब्राह्म-धर्म कहते हैं उसका विरोध बुद्ध को अभीष्ट न था। वह उस धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। डाक्टर रोग दूर करता है, रोगी को नष्ट करना नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। उन्होंने केवल यह बताया कि ब्राह्मण कौन है? प्रतीत होता है कि आजकल की भांति बुद्ध के समय में भी पाखण्डी ब्राह्मणों का जोर था। लोग केवल जन्म से ही अपने को ब्राह्मण कहते थे। गुणों पर कुछ ध्यान न था। इसी लिये बुद्ध को कहना पड़ा :—

न जटाहि न गोत्रेण न जच्चा हांति ब्राह्मणो ।

(धम्मपद २६३)

अर्थान् जटा, गोत्र या जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता ।

किन्तु

यस्मिं सच्चं च धम्मो च सो मुखी सो च ब्राह्मणो ।

(धम्मपद २६३)

सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें सत्य और धर्म पाये जावें । यही कारण था कि बुद्ध के शिष्यों या बौद्धधर्म के प्रचारकों के लिये जाति या गोत्र का शर्त न थी । नीच से नीच पुरुष भी योग्यता प्राप्त करके उच्च से उच्च हो सकते थे । दूत छात या स्पृश्यता और अस्पृश्यता के लिये कोई स्थान न था उनकी शिक्षा तुलसीदास की इस मूर्ति से मिलती थी :—

कर्म प्रधान विश्व कर राखा ।

जो जस करे सो तस फल चाखा ॥

अन्य बातों में भी महात्मा बुद्ध के उपदेश वैदिकधर्म के ग्रन्थों से मिलते जुलते हैं । बहुत से तो महाभारत, गीता, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में ज्यों के त्यों पाये जाते हैं ।

अब हम इन उपदेशों का सार लिखते हैं । धम्मपद में २६ वर्ग और ४२३ श्लोक हैं ।

(१) पहला यमकवर्ग है ।

इसमें दुन्दुओं का वर्णन है ॥

पाप और पुण्य दोनों मनुष्य के साथ रहते हैं। पापों से कष्ट होता है और पुण्यों से सुख। पाप पापी को इस प्रकार कष्ट देते हैं जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल को। ज्यों ज्यों बैल भागता है त्यों त्यों वह पहिया भी उसके पछे पछे घोंड़ता है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ पापी जाता है पाप भी उसको दुःख देने के लिये उसके साथ रहता है। पुण्य की उपमा छाया से दी गई है। छाया मनुष्य के साथ तो रहती है परन्तु कष्ट नहीं देती। इसी प्रकार पुण्य मनुष्य के साथ तो रहता है परन्तु उससे पुण्यात्मा पुरुष को कुछ भी कष्ट नहीं होता।

वैर से वैर कभी नहीं जाता। वैर के बदले मित्रता करने से वैर नष्ट हो जाता है। जो पुरुष दूसरों की, की हुई बुराइयों का चिन्तन करता रहता है उसका हृदय वैर भाव से पूरित रहता है। इसलिये यदि कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसे भूल जाओ।

जिस प्रकार कमजोर वृक्ष को आंधी उखाड़ डालती है परन्तु पहाड़ पर उसका वश नहीं चलता इसी प्रकार विषयों में लिप्त पुरुष को विषय सताते हैं और नियम से आचार विचार करने वाले पुरुष को विषय नहीं सताते।

केवल उसी पुरुष को सन्यासी होना चाहिए जो मार असार को समझता, सत्यप्रिय और दोषरहित है। केवल गेरुये वस्त्र पहिनने से कुछ नहीं होता।

जिस प्रकार वर्षा के पानी से गन्ना करने के लिये अच्छी छत चाहिये इसी प्रकार गाग द्वेष से बचने के लिये उत्तम शिक्षा की आवश्यकता है।

पार्थ को इस लोक और परलोक दोनों में कष्ट होता है और पुण्यात्मा दोनों लोकों में सुख पाता है।

जिस प्रकार गांव का ग्वाला दूसरों की गायों को तो गिनता है परन्तु उसकी एक गाय भी गाय नहीं होती। इसी प्रकार बहुत बातें करनेवाले पुरुष को कुछ भी लाभ नहीं होता। लाभ तो काम करने से ही होता है।

(२) दूषणा अप्रमाद वर्ग है।

इसमें प्रमाद के दोष गिनाये गये हैं।

प्रमाद से मृत्यु होती है और प्रमाद के छोड़ने से ही निर्वाण मिलता है, समस्त उन्नतियों का हेतु अप्रमाद है। प्रमादी को संसार में कुछ नहीं प्राप्त होता, जिसमें प्रमाद नहीं। जो जागता है। जो अपने उद्देश्य की पूर्ति में कटिबद्ध है। जो अपने को वश में करके अपनी समस्त शक्तियों से काम ले रहा है, वह उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। प्रमादी लोग नीचे पड़े हुये उसको ऐसे मालूम होते हैं जैसे पर्वत पर चढ़े हुये मनुष्य को नीचे स्थल में चलते हुये पुरुष छोटे छोटे मालूम होते हैं।

(३) तीसरा चित्त वर्ग है।

इसमें मन की चंचलता और उसको वश में रखने के लाभों का वर्णन है। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। उसकी गति विचित्र

है। चंचल मन विषयों में फँसा रहता है और मार उम पर राज्य करता है। परन्तु सुशिक्षित और वशीभूत मन से ही मनुष्य उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। संसार में कोई शत्रु इतना भयानक और इतना हानिकारक नहीं जितना अशिक्षित मन और माता-पिता आदि कोई ऐसे मित्र नहीं हो सकते जैसा वशीभूत मन।

(४) चौथा पुष्प वर्ग है।

इसमें फूल की उपमा देकर कई उपदेश वर्णन किये गये हैं।

जिस प्रकार योग्य मालों फूलों को क्रम-पूर्वक रखकर माला बनाता है इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष धर्म प्रतिपादक श्लोक को चुनता है।

मार अर्थात् कामदेव के फूल रूपी वाणों से वचना चाहिये।

जैसे सोते हुये गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है उसी प्रकार जो पुरुष सुखरूपी फूलों को चुनता रहता है उसे मृत्यु पकड़ लेती है।

जिस प्रकार भौरा फूल के रस को चूस लेता है परन्तु उसके सौन्दर्य को नष्ट नहीं करता इसी प्रकार भिक्षुकों को घर घर से खाना तो ले लेना चाहिये परन्तु किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिये।

जैसे कुछ सुन्दर फूल गन्ध रहित होते हैं इसी प्रकार वह पुरुष है जो कहता है पर करता नहीं।

जैसे अनेक फूलों से माला तैय्यार होती है इसी प्रकार अच्छे कर्मों से जीवन बनता है।

किसी फूल की सुगन्ध वायु के भोंके के विरुद्ध नहीं जाती परन्तु पवित्र आत्मा के सुकृतों की गन्ध वायु के विरुद्ध भी चलती है ।

किसी फूल की सुगन्ध इतनी अच्छी नहीं होती जितनी पुण्य की ।

जैसे कूड़े के ऊपर भी फूल उग कर अच्छा मालूम होता है इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानी मनुष्यों के बीच में अच्छा मालूम होता है ।

(५) पाँचवाँ बाल वर्ग है ।

इसमें मूर्खों के लक्षण और उनमें बचने के उपाय हैं ।

जो धर्म से विहीन हैं वह मूर्ख हैं, कभी मूर्खों का साथ न करो । मूर्खों की अपेक्षा अकेला रहना अच्छा है ।

जो मूर्ख है वह अपने ही ऊपर आविपत्य नहीं रखता, पुत्र स्त्री या धन पर कैसे रख सकता है ?

जो मूर्ख अपनी मूर्खता को जानता है वह इतना मूर्ख नहीं है । सच्चा मूर्ख वह है जो मूर्ख होने पर भी अपने को बुद्धिमान समझता है ।

जैसे चम्मच को कभी दाल का मज्जा नहीं मिलता इसी प्रकार मूर्ख ज्ञानियों के साथ रहकर भी सचाई को नहीं पा सकता ।

जैसे जीभ थोड़ी ही देर में दाल के मजे को ले लेती है इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष ज्ञानियों का साथ करते ही ज्ञानी हो जाता है ।

मूर्ख अपने ही परम शत्रु हैं। इतनी शत्रुता उनके साथ कौन करेगा जितनी उनकी मूर्खता करती है ?

वह काम कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता जिसको करने के पश्चात् पछताना पड़े।

बुरा कर्म उसी समय तक अच्छा मालूम होता है जब तक उसका बुरा फल प्रकट नहीं होता। अन्त को तो अवश्य दुःख होता है।

जैसे दूध तुरन्त जमकर दही हो जाता है इसी प्रकार बुरा कर्म तुरन्त ही फल नहीं देता। बुरा कर्म वह फुलमती हुई आग है जो मनुष्यों को जलाकर छोड़ती है।

यश प्राप्ति का मार्ग और है और निर्वाण का मार्ग और। इसलिये बुद्धिमान् भिक्षुओं को यश प्राप्ति की परवाह न करनी चाहिये।

(६) छटा पण्डित-वर्ग है।

इसमें बुद्धिमानों के लक्षण दिये हैं।

पण्डित वह है जो अपने दोष दिखानेवाले से अप्रसन्न नहीं होता।

पण्डितों का साथ करना चाहिये और मूर्खों से अलग रहना चाहिये।

बुद्धिमान् लोग धर्म को जानने के लिये उत्सुक रहते हैं। तीर बनानेवाला तीर को झुकाता है। बड़ई लकड़ी को झुकाता

है। कुंआ खोदनेवाला पानी की धार को झुकाता है। पण्डित अपने मन को झुकाता है।

चैत्र चट्टान वायु से नहीं हिल सकता। इनो प्रकार पण्डित कीर्ति या अपकीर्ति की परवाह नहीं करता।

बुद्धिमान् वही है जो अधर्म से अपना हित नहीं करता। न लड़के, स्त्री आदि के लिये कोई अनुचित कार्य करता है।

मौत को वही पार कर सकते हैं जो बुद्धिमान् हैं। मूर्ख तो किनारे पर ही गोता खाते रहते हैं।

पण्डित का समत्व छोड़कर एकान्त-वास करना चाहिये। वास्तविक पण्डित वही है जो विषयों में लिप्त न हो, मनको वश में रखे और सम्यक् ज्ञान प्राप्त करे।

61.
(७) सातवाँ अर्हत्-वर्ग है।

अर्हत् वह पुरुष है जो संसार की क्षणभंगुरता को समझ लेता है। और समस्त वस्तुओं से ममता त्याग कर समस्त बन्धनों को तोड़ देता है। जिस प्रकार चतुर रथवान घोड़ों को वश में रखता है इसी प्रकार अर्हत् अपनी इन्द्रियों को वश में रखता है। वह जीवन मुक्त होता है। मृत्यु के पीछे उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। उसे निर्वाण की उपलब्धि होजाती है। वह उन स्थानों में भी सुख से रह सकता है जहाँ अन्य साधारण मनुष्यों को सुख नहीं मिल सकता।

(८) आठवां सदस्य-वर्ग ।

इसमें सहस्र शब्द बहुत आया है ।

शान्तिप्रद एक बात हजारों बातों से अच्छी । शान्तिदायक एक गीत हजारों गानों से अच्छा । सैकड़ों निरर्थक श्लोकों से एक आशय पूर्ण श्लोक अच्छा । सहस्रों को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना अच्छा । हजारों रुपये खर्च करके सैकड़ों वर्ष यज्ञ करने से तो एक आत्मदमन करनेवाले पुरुष का सत्कार करना अच्छा ।

जो वृद्ध पुरुषों का सत्कार करता है उसकी आयु, सौन्दर्य, सुख और शक्ति बढ़ते हैं ।

सदाचारी का एक दिन दुष्ट के सैकड़ों वर्ष से अच्छा । प्रमाद के सैकड़ों वर्षों से अप्रमादा का एक दिन अच्छा । जो वस्तुओं के आदि अन्त को जानता है उसका एक दिन का जीवन मूर्खों के हजार वर्ष के जीवन से अच्छा ।

निर्वाण को दृष्टि में रखने का एक दिन भटकते हुये जीवन के सैकड़ों वर्षों से अच्छा । एक दिन धर्म जानना सैकड़ों वर्ष की मूर्खता से अच्छा ।

(९) नववां पाप-वर्ग है ।

पुण्य में मन लगाने से ही पाप से बच सकते हो । यदि कोई पाप हो भी जाय तो उसे दुहराओ मत, नहीं तो पाप का ढेर हो जायगा ?

पुण्य को निरन्तर करते रहो ।

पापी उसी समय तक सुखी है जब तक उसके पापों का फल उदय नहीं होता ।

पुण्यात्मा उन्नी समय तक दुःखी है जब तक उसके पुण्यों का फल उदय नहीं होता ।

पाप को थोड़ा मत समझो । एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और एक एक पाप से जीवन नष्ट हो जाता है ।

पुण्य को भी थोड़ा मत समझो । करते ही जाओ । एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक सुकृत से जीवन सफल हो जाता है ।

जैसे एक बनी व्यापारी डर के मार्ग पर नहीं चलता या जैसे जीने की इच्छा करनेवाला विप नहीं खाता इसी प्रकार मनुष्य को पाप से बचना चाहिये ।

वही मनुष्य विप को छू सकता है जिसके हाथ में घाव नहीं है । पाप उसको नहीं सताता जिसने कोई पाप नहीं किया ।

जैसे वायु में धूल फेंकने से अपने ही ऊपर आती है इसी प्रकार अच्छे आदमी को दोष लगाने से अपने को ही दोष लगता है ।

कुछ आदमी फिर जन्म लेते हैं । पापी नरक को जाते हैं । पुण्यात्मा स्वर्ग को । जो इच्छा रहित हैं उन्हें निर्वाण मिलता है ।

न आकाश में, न समुद्र के मध्य में. न पहाड़ पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पापी अपने पाप से बच सके।

न आकाश में, न समुद्र के मध्य में. न पहाड़ पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ प्राणी मृत्यु से बच सके।

(१०) दण्डों दण्ड-वर्ग हैं।

दण्ड से सब भागते हैं। मौत से सब डरते हैं। जीवन सब को प्रिय है। सब में तुम्हारी ही मी जान है। इसलिये किसी की हत्या मत करो।

जो अपने सुख के लिये दूसरों की हत्या करता है उसे मृत्यु के पीछे सुख न मिलेगा।

किसी से कुवचन न बोचो। वह भी वैसा ही बोलेंगा। और लड़ाई होने लगेगी।

जैसे ग्वाला गौओं को हांकता है इसी प्रकार जरा और मरण मनुष्य को हांकते हैं।

मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं कब पाप करता हूँ। दुष्ट अपनी दुष्टता की आग में जल जाता है।

जो निर्दोष मनुष्य को सताता है वह इन दस दशाओं को प्राप्त होगा। (१) वेदना (२) हानि (३) शरीर का भेदन या काटना (४) रोग (५) चित्त विक्षेप (६) राजदण्ड (७) दारुण अपयश (८) जाति-वहिष्कार (९) धन का क्षय (१०) पर जलना।

जिसने वासनाओं को न मारा वह चाहे नम्र रहे, चाहे जटा बढ़ावे, चाहे धूल रसावे, चाहे व्रत रखे, चाहे भूमि पर लेंटे, चाहे आसन करे, उसको किसी से कुछ लाभ नहीं हो सकता ।

वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है जो चाहे चमकीले कपड़े पहने किन्तु ग्णान्त और पवित्र रहे और किमी को न सतावे ।

जैसे शिक्षित घोड़ा कोड़ा खाकर ठीक मार्ग पर चलता है इसी प्रकार तू भी श्रद्धा और पुराण का जीवन व्यतीत कर, ध्यान कर और धर्म सीख ।

(११) व्यासहर्षा जगन्-वर्ग है ।

इस में बुढ़ापे का वर्णन है । संसार में बुढ़ापा हर एक वस्तु को सताता है । इससे सभी पीड़ित हैं । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को संसार के सुखों में नहीं फँसना चाहिये ।

(१२) शाक्यहर्षा आत्म-वर्ग है ।

जो अपने को दमन नहीं करता वह दूसरों को वश में नहीं रख सकता । मनुष्य को अन्य से सहायता नहीं मिल सकती । अपने ही किये से काम चलता है ।

बुरे कर्म आमान हैं और अच्छे काम कठिन ।

मनुष्य को अपना कर्त्तव्य आप पालना चाहिये । पवित्रता और मलीनता मन की है । कौन किसको शुद्ध कर सकता है ?

(१३) नरहत्यां लोक-वर्ग है ।

संसार में मन न लगाओ । अच्छे पुरुष इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहते हैं । पुण्य करो । पाप से बचो ।

जो इस संसार को बुलबुले या मृग तृष्णा के समान समझता है उसको मृत्यु नहीं सताती ।

जिसने आलस्य छोड़ दिया वह बादलों में से निकलें हुये चन्द्रमा के समान संसार को प्रकाशित कर देता है ।

विरले ही संसार में नहीं फँसते, विरले पक्षी ही जाल से बचते हैं । विरले ही स्वर्ग को जाते हैं ।

हंस अपनी शक्ति से आकाश में उड़ते हैं । इसी प्रकार मार अर्थात् कामदेव को जीतनेवाले इस लोक में विचरते हैं ।

जो धर्म से विमुख हुआ, झूठ बोलता है और परलोक की हँसी करता है वह क्या कुछ पाप न करेगा ?

कंजूस देवलोक को नहीं जा सकते । मूर्ख दान की महिमा का तिरस्कार करते हैं, बुद्धिमान दान के द्वारा सुख पूर्वक परलोक को जाते हैं ।

इस लोक का राज अच्छा । स्वर्ग को जाना अच्छा । सब लोकों पर राज करना अच्छा । परन्तु इससे भी अच्छा है पवित्र जीवन ।

(१४) चांदहवां बुद्ध-धर्म हैं ।

बुद्ध होना बहुत कठिन है । वही बुद्ध है जिसने अपनी समस्त वासनाओं को त्याग दिया है । और जिसे एकान्तवास में परम सुख प्राप्त होता है । ऐसे पुरुष पर देवता भी डाह करते हैं ।

बुद्धों का यहां शासन अर्थात् उपदेश है कि सब पापों से बचो, अच्छे विचार रखो और चित्त को शुद्ध करो । शान्ति ही परमतप है, नितिज्ञा ही परमनिर्वाण है । दूसरों को हानि पहुंचानेवाला साधु नहीं हो सकता । न दूसरों को मारनेवाला श्रमण ।

बुद्धों का उपदेश यह है कि अपवाद न करो, किसी को न मारो, इन्द्रियों को वश में रखो, कम खाओ, एकान्तवास करो और विचारों को शुद्ध रखो ।

सोने की वर्षा से कामनायें तृप्त नहीं होती । ज्ञानी पुरुष वही है जो कामनाओं की हानियों को समझता है । कामनाओं को तृप्त करने का उद्योग न करो । उनके नष्ट करने का उद्योग करो ।

नदी पर्वत आदि को शरण में आने से दुखों से छुटकारा नहीं मिलता । बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेने से ही कल्याण हाता है ।

चार सचाइयां यह हैं (१) दुख (२) दुख का कारण (३) दुख की निवृत्ति (४) श्रेष्ठ आठ मार्ग ।

(१५) पंद्रहवां सुख-वर्ग है ।

इसमें लिखा है कि मनुष्य को बिना कुछ पास दिये भी आनन्द से रहना चाहिये । राग के समान कोई आग नहीं । द्वेष के समान कोई हरानेवाला पासा नहीं, शरीर के समान कोई दुख नहीं, शान्ति के समान कोई सुख नहीं ।

आरोग्य परम लाभ है, मन्तोष परम धन है, विश्वासी पुरुष ही परम बन्धु है, निर्वाण ही परमसुख है । विवेक और उपशम के रस को पीकर मनुष्य निर्भय और निष्पाप हो जाता है ।

सूखों की संगति शत्रुओं की संगति के समान है और धीर पुरुषों का सम्बन्धियों के सदृश । इस लिये धीर आर्यों का भंग करो । जैसे नक्षत्रों के पथ पर चन्द्रमा चलता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिये ।

(१६) सोलहवां प्रिय-वर्ग है ।

इसमें प्रिय और अप्रिय रूपी द्वन्द्वों के दोष दिखाये हैं ।

प्रिय और अप्रिय की परवाह न करो क्योंकि प्रिय का न देखना दुख है और अप्रिय का देखना दुख है । जिसका न कुछ प्रिय है न अप्रिय उसके लिये कोई बन्धन नहीं है ।

राग से शोक होता है, राग से डर होता है । जो राग रहित है उसको न शोक है न डर है ।

प्रेम से शोक होता है। प्रेम से डर होता है। जो प्रेम से मुक्त है उसको न शोक है न डर।

रति से शोक होता है। रति से डर होता है। रति से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

काम से शोक होता है, काम से भय होता है। काम से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

तृष्णा से शोक होता है, तृष्णा से भय होता है। तृष्णा से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

जिस प्रकार सम्बन्धी और इष्ट मित्र यात्रा से लौटे हुये पुरुष का स्वागत करते हैं इसी प्रकार पुण्य कर्म उस पुण्यात्मा का स्वागत करते हैं जो इस लोक से परलोक को जाता है।

(१७) यत्तरहवां क्रोध-वर्ग है ।

इसमें क्रोध के दोष वर्णन किये गये हैं।

क्रोध को छोड़ो। मान को नष्ट करो। जो नाम और रूप में लिप्त नहीं उसको दुख नहीं होता।

सच्चा सागथी वही है जो चलते हुये रथ के समान क्रोध को रोक लेता है। अन्य सब केवल लगाम पकड़नेवाले हैं।

अक्रोध से क्रोध को जीते, साधु से असाधु को, कंजूस को दान से और झूठ को सच से।

सच बोले । क्रोध न करे । दान दे । तो देवताओं का प्रिय होता है ।

जो नहीं बोलता उसको भी दोष देते हैं, जो बहुत बोलता है उसको भी दोष देते हैं, जो थोड़ा बोलता है उसको भी दोष देते हैं । कोई ऐसा नहीं जिसकी लोग निन्दा नहीं करते ।

काया के कोप से बच । काया को वश में कर । कायिक दुराचार को छोड़ और अच्छे काम कर ।

वाणी के कोप से बच । वाणी को वश में कर । वाचिक दुराचार को छोड़ और अच्छे काम कर ।

मन के कोप से बच । मन को वश में कर । मानसिक दुराचार को छोड़ और अच्छे काम कर ।

(१८) अठाग्न्यां मत्त-वर्ग है ।

इसमें लिखा है कि मल दूर होने से ही दिव्य आर्य्य भूमि के दर्शन हो सकेंगे ।

जिस प्रकार सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है इसी प्रकार मनुष्य को अपने मैल दूर करना चाहिये । लोहे का मोर्चा लोहे को खा जाता है । इसी प्रकार पाप मनुष्य को खा जाता है ।

अनभ्यास उपासना के लिये मोरचा के समान है । वे मरम्मती घर के लिये । आलस्य सौन्दर्य के लिये और प्रमाद संरक्षक के लिये ।

स्त्री का मल दुश्चरित्र है। दानी का मल मत्सर है। पाप दोनों लोको का मल है।

नव मलों से अधिक मल अविद्या है। इसलिये निर्मल बनो।

जो प्राणों की हत्या करता है, जो झूठ बोलता है, जो पराई चीज को लेता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो शराब पीता है वह अपनी जड़ आप खादता है।

पैसे पुरुष को समाधि प्राप्त नहीं होती जो किसी पर इस लिये क्रोध करता है कि वह उसको न देकर दूसरों को देता है।

राग के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई ग्राह नहीं, मोह के समान कोई जाल नहीं और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं।

दूसरे का दोष जल्दी दीख जाता है। अपना दोष में दोखता है। लोग दूसरों के दोषों को भुम के समान फटकते हैं और अपने दोषों को इस प्रकार छिपाते हैं जैसे चतुर ज्वारी हराने वाले पासे को।

आकाश में कोई मार्ग नहीं है। वाह्य आडम्बरों से कोई श्रमण नहीं होता. संसार अनित्य है। बुद्ध लोग कभी चलायमान नहीं होते।

(१९) उर्ध्वासवां धर्मिष्ठ-वर्ग है।

इसमें धर्मात्माओं के लक्षण है।

धर्मिष्ठ वही है जो धर्म अधर्म का निश्चय कर सके। वह पण्डित नहीं जो बहुत बोले। नृमाशील, वैर रहित और अभय पुरुष ही पण्डित है।

बाल पकने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वही है जो सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम, दम आदि का अवलम्बन करे। सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता। श्रमण वही है जो पाप राहत हो।

भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु नहीं बनता। भिक्षु वही है जो धर्म पूर्वक आचरण करे।

केवल मौन रहने से कोई मुनि नहीं बन सकता। जो तराजू के समान धर्म और अधर्म को तोल सकता है वही मुनि है।

जो प्राणियों की हत्या करता है वह आर्य नहीं। जो दया करे वही आर्य है।

वासनाओं के दूर करने से जो सुख मिलता है वह अपूर्व होता है। उसको साधारण मनुष्य जान नहीं सकते।

(२०) ब्राह्मणों मार्ग-दर्श है।

मार्गों में आठ मार्ग श्रेष्ठ हैं। सत्यों में चार सत्य श्रेष्ठ हैं। धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में आँखोंवाला अर्थात् तत्त्वदर्शी श्रेष्ठ है।

उद्योग के बिना कुछ नहीं होता। अतः उद्योगशील बनें। सब उत्पन्न हुई चीजें अनित्य और दुःखदायी हैं। शुद्धि का मार्ग यही है कि मनुष्य इसको समझे।

आलसी, समय पर न उठनेवाले, तथा निर्बल संकल्पवाले को प्रज्ञा की प्राप्ति कभी नहीं होती ।

शुद्धि के लिये यही तीन मार्ग हैं अर्थात् काया, वाग्दे और मन की रक्षा करना ।

ध्यान से ज्ञान होता है बिना ध्यान के ज्ञान नहीं हो सकता ।

वासना के वन को काट डालो । एक भी वृक्ष शेष न रहे ! तभी निर्वाण होगा ।

जब तक पुरुष का स्त्री के साथ सम्बन्ध नहीं छूटता वह बन्धन में है ।

“यहां वर्षा ऋतु में रहूंगा । यहाँ जाड़े में । यहाँ गर्मी में ।” मूर्ख लोग बिना समझे हुये कि भविष्य में क्या होगा ऐसा मोचा करते हैं ।

जो पुत्र और पशु के विचार में फँसा हुआ है उसे मौत ऐसे वहा ले जाती है जैसे पानी की बाढ़ सोते हुये गांव को ।

जब मौत आती है तो पुत्र और पिता कुछ रक्षा नहीं कर सकते । इसलिये ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि निर्वाण को प्राप्त करानेवाले मार्ग का शोधन करे ।

(२१) इसीसर्वां दिनिय दग है ।

इसमें विविध बातों का उल्लेख है ।

यदि थोड़े सुख के छोड़ने से बहुत सुख मिले तो उम थोड़े सुख को छोड़ दो ।

दूसरों को दुख देकर सुख चाहनेवाला वैर के जाल में फँस जाता है ।

जो कृत्य को छोड़कर अकृत को करते हैं उनकी वामनायें बढ़ जाती हैं ।

गोतम का सच्चा शिष्य वही है जो मदा जागता रहे और धर्म तथा संघ का विचार करता रहे । अहिंसाव्रत को पाले ।

सन्त लोग हिमवान् पर्वत के समान दूर से चमकते हैं । असन्त रात में छोड़े हुये तीर के समान छिप जाते हैं ।

(२२) बाईसवाँ नरक-वर्णन ।

झूठ बोलनेवाला नरक को जाता है ।

साधुओं के वस्त्र पहन कर पाप करनेवाला नरक को जाता है ।

राष्ट्र का धन व्यर्थ खाने से तो आग में तपाया हुआ लोहे का गोला खा लेना अच्छा ।

पर स्त्री गामी को चार चीजें प्राप्त होती हैं, अपुण्यलाभ, कष्ट युक्त शय्या, निन्दा और नरक ।

जैसे असावधानी से पकड़ा हुआ कुश हाथ को काट देता है इसी प्रकार असावधानी से माधु होने से नरक मिलता है ।

जो कुछ करना है परिश्रम से करो । शिथिल परिव्राजक रोग
उत्पन्न कर देता है ।

दुष्कृत को न करो । नहीं तो पछताना पड़ेगा ।

अपने को क्लेश के समान सुरक्षित रखो । क्षण
भर भी व्यर्थ न जाने दो । समय पर चूकने से नरक
मिलेगा ।

छोड़ने योग्य को छोड़ । न छोड़ने योग्य को न छोड़ । इसी
में कल्याण है ।

(२३) वेदेमणां नाग वर्ग है ।

इसमें 'हाथी' की उपमा देकर शिक्षा दी गई है ।

जैसे हाथी लड़ाई में तीरों को सहता है इसी प्रकार दूसरों
के अपशब्दों को सह ।

वश में किये हुये हाथी पर ही सवारी की जाती है या इसी
को लड़ाई में ले जाते हैं । इसी प्रकार जो अपशब्दों को सह
लेता है वही श्रेष्ठ है ।

पहले मेरा मन कामनाओं और सुख के पीछे पीछे दौड़ता
था । अब मैंने उसे वश में कर लिया है । जैसे हाथीवान् हाथी
को वश में करता है ।

प्रमाद छोड़ो । विचारों को संभालो । कीचड़ में फँसे हुये
हाथी के समान उससे निकलने की कोशिश करो ।

यदि कोई अच्छा आदमी मिले तो उसके साथ चल दो। यदि अच्छा आदमी न मिले तो अकेले ही चल दो। जैसे हाथी बन को चल देता है।

अकेला चल. पाप न कर; अल्प इच्छाये रख, जैसे जङ्गल में हाथी।

मृत्यु के समय पुराय ही मार्या है। दुखों का छूटना ही सुख है।

माता की सेवा अच्छी, पिता की सेवा अच्छी, श्रमण अर्थात् माधु की सेवा अच्छी और ब्राह्मणों की सेवा अच्छी।

जीवन पर्यन्त शीलवान रहना अच्छा। प्रतिष्ठा के सहित श्रद्धा अच्छी। ज्ञान की प्राप्ति अच्छी। पाप का न करना अच्छा।

(२४) चौबीसवां तृष्णावर्ग है।

इसमें तृष्णा के दोष दिखाये गये हैं।

तृष्णा अमर वेले के समान बढ़ती है। वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक इस प्रकार दौड़ती है जैसे बन्दर बन में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर।

तृष्णा बीरन घास के समान अत्यन्त वेग से बढ़ती है।

जो इस दुर्जेय तृष्णा को बश में कर लेता है। उसके शोक इस प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूँदें।

जिस प्रकार नदी की धारा किनारे के नरकुलों को उखाड़ कर फेंक देती है उसी प्रकार विषय मनुष्य को नष्ट कर देता है।

जिस प्रकार जड़ न कटने पर कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ जाता है इसी प्रकार जब तक तृष्णा को जड़ मूल से नष्ट न किया जाय उस समय तक दुखों की वृद्धि होनी ही रहती है।

तृष्णा में फँसे हुये लोग ही जाति और जरा अर्थात् जन्म तथा बुढ़ापे के दुखों से पीड़ित होते हैं।

जिस प्रकार जाल में फँसा हुआ खरगोश भागकर भी नहीं बचता इसी प्रकार लोभ मदा तृष्णा की वेड़ियों में जकड़े रहते हैं। इसलिये भिक्षुओं को तृष्णा से अलग रहना चाहिये।

जो भिक्षु एक बार तृष्णा को छोड़ कर फिर उसके बन्धन में फँसता है वह बड़ा अभाग है।

तर्क विर्क अर्थात् संशय से पीड़ित, तीव्र राग में फँसे हुये, और सुख के अभिलाषी प्राणी की अभिलाषायें दृढ़ हो जाती हैं।

जो उद्देश्य को पहुँच गया, जिसकी तृष्णा जाती रही, जिसका दोष निवृत्त हो गया, जिसने जीवन के कांटों को काट डाला वह जन्म मरण से छूट जायगा।

बुद्धिमान लोग लोहे, लकड़ी या सन के बन्धन को दृढ़ नहीं कहते। पुत्र, स्त्री तथा धन का मोह सबसे बड़ा बन्धन है।

जो बन्धन खिंच जाय, ढीला पड़ जाय, परन्तु टूटे नहीं वही दृढ़ बन्धन है। परिव्राजक (सन्यासी) को यह बन्धन तोड़ देना चाहिये।

जिस प्रकार मकड़ी अपने ही जाल में फँसती है उसी प्रकार लोग राग में फँसते हैं ।

सब दानों में धर्म का दान बढ़कर है, सब रसों में धर्म रस श्रेष्ठ है, सब सुखों में धर्म का सुख उत्कृष्ट है । तृष्णा के क्षय से सब सुख दूर होते हैं ।

खेत का दोष तृष्ण है और मनुष्य का दोष तृष्णा है । इस लिये राग द्वेष, मोह तथा तृष्णा से बचना चाहिये ।

(२५) पचीसवां भिक्षु वर्ग है ।

इसमें भिक्षुओं के कर्त्तव्य दिये हैं ।

आंख का वश में करना अच्छा, कान का वश में करना अच्छा । नाक का वश में करना अच्छा । जीभ का वश में करना अच्छा । शरीर का वश में करना अच्छा । वाणी का वश में करना अच्छा । मन का वश में करना अच्छा !

भिक्षु वही है जो इन सब को वश में रखता है । एकान्त सेवी है और सन्तुष्ट है ।

मधुर भाषी वही है जो थोड़ा बोले और धर्म का प्रचार करे ।

जो भिक्षु पराये लाभ पर डाह करता है उसे समाधि की प्राप्ति नहीं होती ।

सच्चा भिक्षु वही है जो किसी के नाम और रूप में समता न करे और न बीती हुई बात पर शोक करे ।

पाँच को काट, पाँच को छोड़ और पाँच को ले जो पाँचों बुराइयों से मुक्त हो गया वही तरा हुआ है।

हे भिक्षु, ध्यान कर ! प्रसाद न कर। चित्त को कामनाओं में न भ्रमा।

विना ध्यान के ज्ञान नहीं, विना ज्ञान के ध्यान नहीं, निर्वाण के निकट वही है जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों हों।

एकान्त सेवी और शान्त चित्त भिक्षु को दैवी सुख मिलता है।

दान करना और आचारकुशल होना चाहिये। तभी सुखों के आधिक्य के कारण दुखों का अन्त होगा !

जिस प्रकार बालिका अपने कुम्हलाये हुये फूलों को भाड़ देती है इसी प्रकार हे भिक्षु तुम राग और द्वेष को भाड़ दो।

अपने को अपने आप उठा ! अपनी आप परीक्षा कर। यही सुख प्राप्ति का मार्ग है।

आप ही अपना स्वामी है, अपनी गति अपने तक ही है। अपने को संयम में रख जैसे बनिया अपने घाड़े को रखता है।

(२६) छब्बीसवां ब्राह्मणवर्ग है।

इसमें बताया है कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, बुद्ध भगवान् कहते हैं:—

जो ध्यानी, दोष-रहित, कृतकार्य, विषय-रहित और उत्कृष्ट उद्देशों को पालता है उसो को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

पाप-रहित को ब्राह्मण कहते हैं। शान्त आचरणवाले को भ्रमण कहते हैं, जिसने अपने मलों को दूर कर दिया है उसको परिव्राजक कहते हैं।

किसी ब्राह्मण पर प्रहार न करो। न कोई ब्राह्मण उस प्रहार करनेवाले पर प्रहार करे।

जो शरीर, वाणी, और मन से बुरा काम नहीं करता उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

कोई जटा, गोत्र या जाति से ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है वही सुखी और ब्राह्मण है।

मैं किसी को उसकी योनि अथवा माता के कारण ब्राह्मण नहीं कहता, चाहे उसका लोग सम्मान ही क्यों न करें। और चाहे वह धनवान् ही क्यों न हो। मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो निर्धन और बन्धनों से मुक्त है।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने कुछ अपराध नहीं किया फिर भी गाली, हानि तथा दण्ड को शान्ति से सह लेता है। जिसमें शान्ति-बल है और सेना के समान शक्ति है। मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो क्रोध रहित, कर्त्तव्य परायण, शीलवन्त, इच्छा-रहित, दमन युक्त, और जीवन्मुक्त है।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो सुखों में लिप्त नहीं होता जैसे पानी में कमल या सुई की नोक पर मरसों।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसका ज्ञान गम्भीर है, जो मेधावी है, जो उचित और अनुचित को जानता है ।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो गृहस्थों और भिक्षुओं दोनों से अलग रहता है, जो घर-घर नहीं फिरता और जिसकी इच्छायें अल्प हैं ।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने डण्डे को उठा कर रख दिया है, जो स्थावर या जंगम किसी प्राणी को हानि नहीं पहुँचाता और न मारता है ।

जो विरुद्धों से विरुद्ध नहीं, उद्दण्डों से शान्त और दान नहीं लेता उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो इस लोक और परलोक दोनों की आशा नहीं रखता । जो विषयों और बन्धनों से रहित है ।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो पुण्य और पाप के द्वन्द्वों से अलग हो गया । जो शोक रहित पवित्र और शुद्ध है ।

मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो नेता, प्रबल, वीर, महर्षि, विजित काम, पवित्र और बुद्ध है । इत्यादि इत्यादि ।

धम्मपद यमकवर्गो पठमो ।

पहला अध्याय यमकवर्ग

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासन्नुद्धम्म ।

उसको नमस्कार हो जो भगवान, योग्य और बुद्धिवाला है ।

मनोपुव्वङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ॥

मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ।

ततो न दुक्खमन्वेति चकं व वहतो पदं ॥ १ ॥

१—मन ही धर्म का पूर्वज है । मन ही धर्म का स्वामी है ।

धर्म मन से बना हुआ है । दुष्ट मन से जो मनुष्य कुछ कहता या करता है दुःख उसके पीछे इस प्रकार लग जाता है जैसे गाड़ी के ब्रैल के पीछे पहिया ।

मनोपुव्वङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।

मनसा चे पेमन्नेन भासति वा करोति वा ॥

ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी ॥ २ ॥

२—धर्म मनोपूर्वङ्गम, मनः श्रेष्ठ तथा मनोमय है । जो पुरुष पवित्र मन से कहता या करता है उसके साथ साथ सुख इस प्रकार चलता है, जैसे हानिन पहुँचानेवाली छाया किसी के पीछे चलती है ।

अक्रोच्छि मं अवाधि मं अजनि मं अहामि म् ।

ये तं उपनयन्ति वैरं ते स न सम्मति ॥ ३ ॥

३—जो लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं कि अमुक पुरुष ने मुझे गाली दी, अमुक ने मुझे मारा, अमुक ने मुझे पराजित किया या अमुक ने मुझे छुट लिया उनके हृदय में वैरभाव दूर नहीं होता ।

अक्रोच्छि मं अवाधि मं अजनि नं अहामि मे ।

ये तं न उपनयन्ति वैरं ते मृषमस्मति ॥ ४ ॥

४—जो लोग इस प्रकार के विचार नहीं रखते कि मुझे अमुक ने गाली दी या मारा या पराजित किया या छुट लिया । उनके हृदयों में वैरभाव नहीं होता ।

न हि वेगेन वेगानि सम्मन्ताथ कुदाचन ।

अवरेन च सम्मन्ति एम धम्मो मनन्तनो ॥ ५ ॥

५—वैर से वैर कभी नहीं जाता । किन्तु मित्रता से वैर चला जाता है । यही सनातन धर्म है ।

परं च न विजानन्ति मयमेत्य यमामसे ।

ये च तत्थ विजानन्ति तता सम्मन्ति मधगा ॥ ६ ॥

६—दूसरे लोग (मूर्ख) नहीं जानते कि हमारा यहाँ अन्न (नाश) हो रहा है । परन्तु जो ऐसा जानते हैं उनका वैर छूट जाता है ।

सुभानुपस्मिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंयुतं ।

भोजनमिह अपत्तञ्जं कुसीतं हीनवीरियं ॥

तं वे पसहति मारो वातो म्बवं व दुर्वलं ॥ ७ ॥

७—जिस प्रकार हवा दुर्वल वृक्ष को उखाड़ देती है उसी प्रकार मार (विषय) उस पुरुष को दबा लेते हैं जो सुखों में लिप्त है । जिसकी इन्द्रियां वशीभूत नहीं हैं । जो भोजन में मग्न है, जो आलसी और हीनवीर्य है ।

असुभानुपस्मिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंयुतं ।

भोजनमिह च मत्तञ्जं मद्धे आग्द्वीरियं ॥

तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं व पब्वतं ॥ ८ ॥

८—जिस प्रकार हवा पहाड़ को नहीं गिरा सकती इसी प्रकार मार (विषय) उसको नहीं दबा सकता । जो सुखों में लिप्त नहीं, जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया है, जो नियमित भोजन करता है, श्रद्धालु है और वीर्यवान है ।

अनिकमावो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति ।

अपता दमसच्चन न सो कासावमग्गति ॥ ९ ॥

९—जो पुरुष दोष रहित न होकर ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, और जिसमें दम या सन्धता नहीं है वह गेरुए वस्त्र का अधिकारी नहीं है ।

यो च वन्तकसावस्स सीलैस्स सुममाहितो ।

उपेतो ढमसत्तेज स दे कासावसरद्वति ॥ १० ॥

१०—परन्तु जिस पुरुष ने दोषों को छोड़ दिया है जो शीलवान है तथा दम और सत्यता से युक्त है वही गेरुए वस्त्रों के योग्य है ।

असारं सारमतिनो मारे चांसारदस्मिना ।

ते सारं नाधिगच्छन्ति विच्छासङ्गणगोचरा ॥ ११ ॥

११—जो असार को सार और सार को असार समझते हैं ।
उनको सार की कभी प्राप्ति नहीं होती और वह कुत्सित इच्छाओं में फँसे रहते हैं ।

मारं च सारता जन्वा असारं च असारतो

ते सारं अधिगच्छन्ति सम्पासंकप्पगोचरा ॥ १२ ॥

१२—परन्तु जो सार को सार और असार को असार समझते हैं उनको सार की प्राप्ति हाँ जाती है और वह यथेष्ट फल को प्राप्त होते हैं ।

यथा अगारं दुच्छन्नं बुद्धिं समानावज्झात ।

एवं अभवितं चित्तं रागो समतिविज्झति ॥ १३ ॥

१३—जिस प्रकार उस मकान में वर्षा का पानी सहज ही आजाता है जिस पर छप्पर नहीं है । इसी प्रकार अशिक्षित चित्त में राग सहज ही आ जाता है ।

यथा अगारं सुच्छन्नं बुद्धिं न समतिविज्झति ।

एवं अभवितं चित्तं रागो न समतिविज्झति ॥ १४ ॥

१४—जैसे अच्छी तरह छाये हुये घर में वर्षा का जल सहज-
तया नहीं पहुँच सकता । इसी प्रकार सुशिक्षित में राग भी नहीं पहुँच
सकता ।

इध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयन्थ सोचति ।

सो सोचति सो विह्वलति दिश्या कम्मकलितुमत्तनां ॥१५॥

१५—पापी इस लोक में भी दुःख पाता है और परलोक में भी ।
वह दोनों लोकों में दुःख पाता है । वह सोचा करता है और अपने
कर्मों की कालिमा को देखकर कष्ट उठाता है ।

इध मोदति पेच्च मोदति कतपुञ्जा उभयन्थ मोदति ।

सो मोदति सो प्रमोदति दिश्या कम्मविसुद्धिमत्तनां ॥१६॥

१६—पुण्य कर्म करनेवाला यहाँ भी सुखी होता है और वहाँ
भी सुखी होता है । वह दोनों जगह सुखी होता है । अपने कर्मों
की शुद्धता को देखकर वह मोद प्रमोद करता है ।

इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयन्थ तप्पति ।

पापं मे कतं ति तप्पति भिय्यो तप्पति दुग्गतिं गतो ॥१७॥

१७—पापी को यहाँ भी जलन है वहाँ भी जलन है, दोनों जगह
जलन है । मेरा कैसा पाप है यह देखकर वह जलता है । दुर्गति को
पाकर वह जलता है ।

इध नन्दति पेच्च नन्दति कतपुञ्जा उभयन्थ नन्दति ।

पुञ्जं मे कतं ति नन्दति भिय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो ॥१८॥

१८—पुण्यात्मा यहाँ भी सुखी होता है वहाँ भी सुखी होता है

दोनों जगह सुखी होता है । मेरा कैसा पुण्य है यह देखकर वह सुखी होता है । सुगति को पाकर वह सुखी होता है ।

बहुं पि चे सहितं भाग्मानो न त्करो होति नरो पमत्तो ॥
गोपो व गावो गणयं परंमं न भागवा सामञ्जस्स होति ॥१९॥

१९—जो आदमी कहना बहुत है और करता कुछ नहीं और प्रमादी है वह श्रमण अर्थात् साधु नहीं हो सकता । वह उस ग्वाले के समान है जो दूसरों की गावों को गिनता रहता है ।

अपि पि चे सहितं भाग्मानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी ।
रागं च दोसं च पहाय मोहं सम्पप्पजानो सुविमुत्तचित्तो ।
अनुपादियानो इध वा दुरं वा स भागवा सामञ्जस्स होति ॥२०॥

२०—परन्तु जो धर्म को थोड़ा ही कहता है और धर्म पर चलता है; राग द्वेष और मोह को छोड़ देता है । सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और चित्त स्थिर करता है वह इस लोक और परलोक की परवाह न करके साधुता का भागी हो सकता है अर्थात् श्रमण बन सकता है ।

इति यमकवग्गो पठमो ।

यह पहला ऋयमकवग हुआ ।

इसको यमक इमलिये कहते हैं कि लगातार दो दो का वर्णन है । दुष्ट मन वाला और श्रेष्ठमनवाला, द्वेष को याद रखनेवाला और याद न रखनेवाला, वैर और प्रेम, विषयी और निर्विषयी, ज्ञानो और अज्ञानी, मुश्चिन्त चित्त और अशिचिन्त चित्त, पापी और पुण्यात्मा, बहुभाषी अकर्मण्य और मितभाषी कर्मण्य ।

अप्रमादवर्गो दुतियो

दूमरा अध्याय अप्रमादवर्ग

अप्रमादो अमृतपदं पमादो मच्चुनो पदं ।

अप्रमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ॥ १ ॥

१—अप्रमाद से अमृतपद की प्राप्ति होती है । और प्रमाद से मृत्यु की । जो प्रमाद रहित हैं वह नहीं मरते । और प्रमादी मरे के ही समान हैं ।

एतं विसंसेतो जन्वा अप्रमादमिह परिहृता ।

अप्रमादे पमोदन्ति अग्रियानं गोचरे रता ॥ २ ॥

२—इस प्रकार अप्रमाद का विशेष गीति से जानकर परिहृत लोग आर्य्यों के ज्ञान में रत हुये अप्रमाद से सुखी होते हैं ।

ते भ्रायिना साततिका निचं दलद्वपरक्रमा ।

फुसन्ति धीरा निष्वाणं योगकर्मसं अनुत्तरं ॥ ३ ॥

३—धीर लोग नित्य ध्यान, ज्ञान तथा दृढ़ परिक्रम करके श्रेष्ठ योग जेम युक्त निर्वाण को प्राप्त होते हैं ।

उद्वानयतो मतिमतो सुचिकम्मस्म निसम्मकारिना ।

संयतस्स च धम्मजीविना अप्रमत्तस्स यसाऽभिवद्दति ॥ ४ ॥

४—उस प्रमाद रहित पुरुष का यश बढ़ता है जो उठा हुआ है ।

जो ध्यानी है, जिसके काम पवित्र हैं, जो सोचकर काम करता है ।
जो संयम में रहने वाला तथा धर्म के अनुकूल चलता है ।
उद्धान्तमपमादेन संयमेन दमेन च ।

दीर्घ कथिरथ मेधावी यं ओषो नाभिकीरति ॥ ५ ॥

५—जागृति, अप्रमाद, संयम और दम से बुद्धिमान् लोग ऐसा
दीर्घ बनाते हैं जिस तक (समुद्र का) पानी चढ़ नहीं सकता ।

पमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुष्मेधिनो जना ।

अप्रमादं च मेधावी धनं संष्टं व रक्षति ॥ ६ ॥

६—दुर्बुद्धि पुरुष प्रमाद में लग जाते हैं । परन्तु बुद्धिमान्
पुरुष अप्रमाद की श्रेष्ठ धन के समान रक्षा करता है ।

मा पमादमनुयुञ्जथ मा कामरतिसन्धयं ।

अप्पमत्तो हि कायन्तो पप्पाति त्रिपुलं सुखं ॥ ७ ॥

७—प्रमाद में मत लगे । काम के लोलुप न बनो । जो प्रमाद
को छोड़कर ध्यान करता है वही बड़े सुख को पाता है ।

पमादं अप्रमादेन यदो मुदतिं परिणतो ।

पञ्चापासादमाम्यह असोको संकिर्तिं पुनं ।

पव्वतटो वं सुम्मटो धीरो बाले अवेवसति ॥ ८ ॥

८—जब परिणत अप्रमादी होकर प्रमाद का नाश कर देता है
तो वह बुद्धि के महल पर खड़ा होकर शोक रहित होकर शोकवालों
को नीचे देखता है । वह बुद्धिमान् मूर्खों को इस प्रकार देखता है
जैसे कोई पहाड़ पर चढ़कर जमीन पर रहनेवालों को देखे ।

अप्यमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो ।

अवलस्मं व मीधस्सो हित्वा याति सुमेधसो ॥ ९ ॥

९—प्रसाद वालों में अप्रमादी, सोते हुआओं में जागता हुआ बुद्धिमान् पुरुष घुड़दौड़ में सब को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है ।

अप्यमादेन मयथा देवानं सद्गतं गता ।

अप्यमादं पमंसन्ति पमादेन गरहितो सदा ॥ १० ॥

१०—अप्रसाद से ही इन्द्र देवों में श्रेष्ठ हो गया । लोग अप्रमाद का प्रशंसा करते हैं । प्रमाद को सदा गर्हित समझते हैं ।

अप्यमादरता भिक्षु पमादे भयदस्मि वा ।

संयोजनं अणुं शुलं दहं अग्नीं य गच्छति ॥ ११ ॥

११—प्रमादरहित भिक्षु प्रमाद को तिरछी दृष्टि से देखता है । और छोटे बड़े वन्धनों को जलता हुआ आग के समान आगे बढ़ता है ।

अप्यमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्मि वा ।

अभव्वां परिहालाय निष्वाणस्संभ सन्निके ॥ १२ ॥

१२—प्रमाद रहित भिक्षु प्रमाद को तिरछी दृष्टि से देखता है, वह पराभव को प्राप्त नहीं होता और निर्वाण के निकटस्थ हो जाता है ।

इति अप्रमाद वर्गः द्वितीयः ।

यद् द्वितीया अप्रमाद वर्ग हुआ ।

चित्तवर्गो तृतीयो

तीसरा अध्याय चित्तवर्ग

फन्दनं चपलं चित्तं दग्धं दुर्निवार्यम् ।

उज्जुं करोति मेधावी उमकारो व तेजनं ॥ १ ॥

१—जिस प्रकार तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है । इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष अपने उस मन को सीधा करता है जो हिलता है, चपल है, जिसकी रक्षा करना कठिन है और जो कठिनाई से वश में रखा जा सकता है ।

वारिजो व थले खित्तो, ओकमोकत उब्भतो ।

पग्गिन्दतिदं चित्तं माग्धेय्यं पहात्तव्वं ॥ २ ॥

२—जिस प्रकार मछली पानी से निकल कर थल में आ पड़ने पर कांपती है इसी प्रकार चित्त मार (विषयों) से भागने के लिये कांपता है ।

दुर्निग्गहस्स लुहुज्जो यत्थकामनिपातिनो ।

चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥ ३ ॥

३—कठिनता से वश में करने योग्य, चंचल और जहां तहां दौड़ने वाले मन का दमन करना अच्छा है, दमन किये हुये मन से शान्ति मिलती है ।

मुदुदसं मुनिपुगं यन्थकामनिपातिनं ।
चित्तं गक्वथ मेधावी चित्तम् गुत्तम् मुखावहं ॥ ४ ॥

४—कठिन्ता से ससभ में आने के योग्य, निपुण तथा जहाँ तहाँ दौड़ने वाले मन की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करे । क्योंकि गत्ता किये हुये मन से सुख मिलता है ।

दृङ्गमं एकचरं असरीगं गुदासयं ।
ये चित्तम् संयमेस्मन्ति मोक्खन्ति माग्बन्धना ॥ ५ ॥

५—दूर दूर दौड़ने वाले, एकाकी चलने वाले, शरीर रहित और हृदय की गुफा में छिपे हुये मन को जो संयम में रखते हैं वही मार (विषयों) के बन्धन से छूटते हैं ।

अनवद्वितचित्तस्स मदस्मं अविजानतो ।
परिप्लवपमादस्स पज्जा न परिपूरति ॥ ६ ॥

६—उस पुरुष का ज्ञान पूरा नहीं होता जिसका चित्त अनवस्थित है, जो सच्चे धर्म को नहीं जानता, और जिसके हृदय में शान्ति नहीं है ।

अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो ।
पुज्जपामपहीनस्स नत्थि जागरतो भयं ॥ ७ ॥

७—यदि किसी मनुष्य का चित्त अनवस्थित नहीं है, यदि उसके मन में चोभ नहीं है और यदि उसे पाप तथा पुण्य का विचार नहीं है तो वह जागता हुआ भय नहीं करता ।

कुम्भपमं कायिमिमं प्रित्तिना नमैरूपमं चित्तमिदं उपेत्या ।

यां धेयं मारं पञ्चायुधं न जितं च रक्खं अनिवेसनां सिया ॥८॥

८—शरीर को घड़े के समान टूटने वाला समझ कर और मन को किले के समान मजबूत करके बुद्धि के अस्त्र से मार (विषय) के साथ युद्ध करें और जब मार को जीत ले तो उसके ऊपर दृष्टि रक्खे । असावधानी न करें ।

अचिरं वृत्तयं कायां पटविं अधिसेस्सति ।

लुद्धा अपेतविज्जाणो निरर्थं च कलिद्धरं ॥ ९ ॥

९—निश्चय रक्खो कि यह क्षुद्र और ज्ञान रहित शरीर निरर्थक लकड़ी के समान बहुत जल्द गिर पड़ेगा ।

दिशो दिसं यं तं कयिग वेरी वा पन वेरिनं ।

भिच्छापणिहितं चित्तम् पापियो नं ततो करे ॥ १० ॥

१०—द्वेषी द्वेष वाले से और बैरी बैरी के साथ जो कुछ करता है उससे भी अधिक हानि न वश में किया हुआ मन मनुष्य के साथ करता है ।

न तं माना पिता कयिग अज्जं वापि च जातका ।

सम्भापणिहितं चित्तम् सेय्यसो नं ततो करे ॥ ११ ॥

११—जो कुछ माता पिता या अन्य जाति वाले किसी के साथ कर सकते हैं उनसे कहीं अधिक सेवा वश में रक्खा हुआ मन करता है ।

इति चित्तवग्गो वृत्तियो ।

यहतीसरा चित्तवग्ग समाप्त हुआ ।

पुष्प वागो चतुर्थो

चौथा अध्याय पुष्पवर्ग

का इमं पठविं विजस्सति यमलोकं च उमं सद्वक्कं ।

का धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुष्पमिदं पचेस्सति ॥ १ ॥

१—इस लोक को और देवताओं के सहित यमलोक को कौन विजय करेगा ? जिस प्रकार माला बनानेवाला पुरुष उचित फूल को तलाश कर लेता है इस प्रकार कौन ठीक प्रकार से बताये हुये धर्म-पद को प्राप्त करेगा ?

सुखो पठविं विजस्सति यमलोकां च उमं सद्वक्कं ।

मखा धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुष्पमिदं पचेस्सति ॥ २ ॥

२—शिष्य इस लोक और देवताओं के सहित यमलोक को जीत लेगा । जिस प्रकार माला बनानेवाला उचित पुष्प को तलाश कर लेता है इसी प्रकार शिष्य उपदिष्ट कल्याणकारी धर्मपद को तलाश कर लेगा ।

फणूपमं कायमिमं धित्विवा

मरीचियेम्म अभिमन्वुधानो ।

छेत्तवानं मारस्सं पपुष्पकानि

अदस्सनं मच्चुराजस्सं गच्छे ॥ ३ ॥

३—इस काया को फँस के समान जानकर, और मृगतृष्णिका समझकर, मार (कामदेव) के पुष्पबाणों को काटकर मनुष्य मार की आँख में बचकर रहे ।

पुष्पानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं ।

मुत्तं गामं महाघा व मच्चु आदाय गच्छति ॥ ४ ॥

४—जिस प्रकार जल को बाढ़ सोते हुये गाँव को बहा ले जाती है । इसी प्रकार उस मनुष्य को मौत बहा ले जाती है जो फूल चुननेवाले के समान विषयों में फँसा रहता है ।

पुष्पानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं ।

अतितां येव कामेसु अन्तको कुरुते वसं ॥ ५ ॥

५—फूलों को चुनते हुये और विषयों में फँसे हुये मनुष्य को मृत्यु उस समय वश में कर लेती है जब वह अपनी विषय-वासना को तृप्त भी नहीं कर पाता ।

यथापि भमरो पुष्पं वाणगन्धं अहेठयं ।

पलेति रसमादाय एव गामं मुनीं चरे ॥ ६ ॥

६—मुनि को गाँव में इस प्रकार विचरना चाहिये जैसे भौंरा फूल के रंग और सुगन्ध को न बिगाड़ता हुआ उसके रस को चूस लेता है ।

न परेसं विलोमानि न परेसं कताकृतं ।

अत्तनो व अबेक्खय्य कतानि अकतानि च ॥ ७ ॥

७—दूसरे की वृत्तियों या कृत्य और अकृत्यों को न देखो ।
अपनी ही वृत्तियों और कृत्य तथा अकृत्यों पर विचार करो ।

यथापि रुचिरं पुष्पं वरणवन्तं अगन्धकं ।

एवं सुभासिता वाचा अफला होति अकुञ्चतो ॥ ८ ॥

८—जैसे सुन्दर फूल रंगदार तो होता है परन्तु सुगन्धवाला नहीं होता । इसी प्रकार सुन्दर शब्द यदि कार्य्य रूप में परिणत न किये जायें तो व्यर्थ होते हैं ।

यथापि रुचिरं पुष्पं वरणवन्तं सगन्धकं ।

एवं सुभासिता वाचा सफला होति सकुञ्चतो ॥ ९ ॥

९—जिस प्रकार सुन्दर फूल में रंग और गन्ध दोनों होते हैं ।
इसी प्रकार सुन्दर शब्द भी कार्य्य में परिणत होकर सफल होते हैं ।

यथापि पुष्परासम्हा कयिरा मालागुण वह् ।

एवं जातेन मच्चन कत्तव्व कुसलं वह् ॥ १० ॥

१०—जिस प्रकार फूला का राशि स लाग फूल चुन चुन कर
माला गूँथते हैं इसी प्रकार मनुष्य को चाहिये कि इस संसार में
अच्छे कर्तव्यों को इकट्ठा करे ।

न पुष्पगन्धो पाटिवातमात्रेण चन्दनं तगरं मल्लिका वा ।

मत्तं च गन्धा पाटिवातमात्रेण सत्त्वा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥ ११ ॥

११—कोई खुशबू चाहे वह चन्दन की हो, चाहे तगर की चाहे
मल्लिका की वायु से उलटी ओर नहीं जाती । परन्तु सत्पुरुषों की

म्बुशवू वायु से उलटी ओर भी चलती है। मत्पुरुषों का प्रवेश सब दिशाओं में है।

चन्दनं नगरं चापि उष्पलं अथ वस्मिकी ।

गन्धैसं गन्धमातिनं शीलगन्धो अरुचरो ॥ १२ ॥

१२—चन्दन. तगर. कमल और वस्मिकी फूलों में सबसे अच्छी गन्ध शीलता की है।

अप्पमत्तो अयं गन्धो ययं तगरचन्दनी ।

यो च शीलवनं गन्धो वाति देवेषु उत्तमो ॥ १३ ॥

१३—तगर और चन्दन की जो गन्ध है वह अच्छी नहीं है। शीलवान् पुरुषों की गन्ध अच्छी होती है और देवों तक पहुँचती है।

तेसं संपन्नसालानं अप्पमाद्विहारिनं ।

अम्मदज्जा विमुत्तानं मार्गं मग्गं न विन्दति ॥ १४ ॥

१४—मार (विषय) उनके मार्ग को नहीं पाता जो शील-सम्पन्न हैं, प्रमाद रहित हैं, ज्ञानी हैं, विमुक्त हैं।

यथा सङ्कारभतस्मि उज्झितस्मि महापथे ।

पदुमं तन्थ जायथ सुचिगन्ध मनारमं ॥ १५ ॥

१५—जिस प्रकार रास्ते में पड़े हुये कूड़े के ढेर पर भी सुन्दर और सुगन्धित फूल उत्पन्न हो जाता है।

एवं सङ्कारभतस्म अन्वभत पुथुज्जने ।

अतिरोचात पञ्चाय सम्मासम्बुद्धसावका ॥ १६ ॥

१६—इसी प्रकार अन्वकार में फँसे हुये मनुष्यों के बीच में
सम्यक बुद्धि को प्राप्त हुये मनुष्य सुशोभित होते हैं ।

इति पुष्पवर्गो चतुर्थो ।

यह चौथा पुष्पवर्ग समाप्त हुआ

—————

बालवर्गो पञ्चमो

पाँचवाँ अध्याय बालवर्ग

दीघा जागरता रति दीघं सन्तस्म याजनं ।

दीघो बालानं सनारां सद्धर्मं अविजानते ॥ १ ॥

१—जागने वाले को रात बड़ी मालूम होती है। थके हुये को मार्ग लम्बा मालूम होता है। सद्धर्म न जानने वाले अज्ञानी के लिये संसार यात्रा बड़ी लम्बी होती है।

चर च नायिगच्छेद्यः संख्यं मदिसंमतनो ।

एकचरियं दत्तं कायरा नात्थि बाल सहायता ॥ २ ॥

२—अगर मार्ग में जाते हुये तुम को अपने से अच्छा या अपने समान साथी न मिले तो अकेल ही चलो। मूर्खों से सहायता न लेनी चाहिये।

पुत्ता मात्थि धनं मत्थि इति बालो विहञ्जति ।

अत्ता हि अत्तना नात्थि कता पत्ता कुतो धनं ॥ ३ ॥

३—मूर्ख सोचता है कि पुत्र मेरा है धन मेरा है। वह स्वयं अपना नहीं है फिर किसके पुत्र और किसका धन।

या बालो मञ्जति बाल्यं पण्डितो वापि तन सा ।

बालो च पण्डितमानी स वे बालो ति बुञ्जति ॥ ४ ॥

४—जो मूर्ख अपने को मूर्ख समझता है वह इस अंश में बुद्धिमान है। परन्तु जो मूर्ख अपने को पण्डित समझता है वह तो सबसुच मूर्ख ही।

यावज्जीवं पि चे वालो पण्डितं पथिरुपासति ।

न सो धम्मं विजानाति दब्बो सुपरसं यथा ॥ ५ ॥

५—जिस प्रकार चम्मच तरकारी के स्वाद को नहीं समझ सकती। इसी प्रकार मूर्ख आयु भर पण्डितों के पास रह कर भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता।

मुहुत्तमपि चे जिञ्च पण्डितं पथिरुपासति ।

खिण्णं धम्मं विजानाति जिह्वा मूपरसं यथा ॥ ६ ॥

६—जिस प्रकार जीभ तरकारी को चखते ही उसके स्वाद को जान लेती है इसी प्रकार विज्ञानी पुरुष पण्डितों का एक मुहुत्त के लिये सत्सङ्ग करके भी धर्म को जान लेते हैं।

चरन्ति वालो दुम्मथा अपित्तेन अतना ।

करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं ॥ ७ ॥

७—अज्ञानी मूर्ख स्वयं अपने अमित्र (शत्रु) हैं। वह पाप कर्म करते हैं जो कड़वे फलों को उत्पन्न करते हैं।

न तं कम्मं कपं साध य कत्वा अनुत्पत्ति ।

यस्मि अस्समुग्घो रोद विपाकं पटिसेवति ॥ ८ ॥

८—वह काम अच्छा नहीं है जिसको करके पछताना पड़े ।
जिसका फल रोना पीटना आदि हो ।

न च कस्मिं कर्तं माधु यं कत्वा नादुतप्पति ।
यस्मिं पपीता समना विपाकं पटिसेदति ॥ ९ ॥

९—वह काम अच्छा है जिसको करके पछताना नहीं पड़ता ।
और जिसके फल को मनुष्य खुशदिल होकर ग्रहण करता है ।

मधु या मज्जती वालो याव पापं न पचति ।
यदा च पचति पापं अथ वालो दुक्खं निगच्छति ॥ १० ॥

१०—पाप कर्म का जब तक फल नहीं मिलता उस समय तक
मूर्ख पाप को मीठा समझता है । परन्तु जब पाप के फल उदय होने
लगते हैं तो मूर्खों को दुख होता है ।

मासे मासे कुसग्गन वालो मुञ्जथ भोजनं ।
न सो सङ्गतथम्मानं कलं अग्यति सालासि ॥ ११ ॥

११—चाहे मूर्ख महीने महीने कुश के अग्र भाग पर रख कर
भोजन करे तो भी वह धर्मज्ञों की सोलहवीं कला के समान
नहीं है ।

न हि पापकतं कस्मिं सज्जुग्वारं व मुञ्चति ।
इहन्तं वालमन्वेति भस्मच्छन्ना व पापको ॥ १२ ॥

१२—पाप कर्म दूध के समान एक साथ नहीं जम जाता ।
किन्तु आग के समान थोड़ा थोड़ा जलकर मूर्ख को भी भस्म कर
देता है ।

यावदेव अनन्थाय जतं बालम् जायति ।

हन्ति बालम् सुकर्म मुद्धमस्स विपातयं ॥ १३ ॥

१३—जब मूर्ख का पाप कर्म जाना जाकर उसके लिये दुःख का कारण होता है उस समय वह उसके पुण्य कर्म को नष्ट कर देता या उसके सिर को फोड़ देता है ।

अमरं भावलभिच्छेद्य परेकवारं च भिक्षुमु ।

आवासेसु च उस्मरियं पूजा परकुलेसु च ॥ १४ ॥

१४—मूर्खों को झूठा यश, भिक्षुओं में पुरस्सर होने की इच्छा, आवास या सठों में ऐश्वर्य्य और पराये कुलों में पूजा चाहने दो ।

ममेव कतमज्जाणु गिही पव्वजिता उभो ।

ममेव अतिवसा अस्स किन्नाकिन्नेसु किस्मिचि ।

इति बालम्स मङ्कुप्पो इच्छा मानो च वड्ढति ॥ १५ ॥

१५—'गृहस्थ और परिव्राजक (सन्यासी) दोनों मेरे कामों का अच्छा समझें, कर्त्तव्य और—अकर्त्तव्य में मेरी ही बात मानें । ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है । इससे इच्छा और अभिमान दोनों बढ़ते हैं ।

अज्जा हि लाभपनिसा अज्जा निब्बाणमामिनी ।

एवमेतं अभिज्जाय भिक्षु बुद्धस्स सावको ॥

सक्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमबुद्दहये ॥ १६ ॥

१६—लाभ पहुँचाने वाला मार्ग अन्य है और निर्वाण प्राप्त कराने वाला मार्ग अन्य है । ऐसा जानकर बुद्ध के श्रावक (शिष्य) को सत्कार (यश) की इच्छा न करनी चाहिये किन्तु संसार से विवेक (वैराग्य) प्राप्त करना चाहिये ।

इति बाल वग्गो पञ्चमो ।

यद् पाँचवां बालवर्गं हृत्वा ।

पण्डितवर्गो ब्रूटो

छठा अध्याय पण्डितवर्ग

निर्धानं व पवत्तारं यं पम्से वज्जदस्मिन्नं ।

निग्गहवादिं मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे ।

तादिस भजमानस्म मेध्यो होति न पापियो ॥ १ ॥

१—जो दोष दिखलावे उसको खजाना दिखाने वाला समझो । उस बुद्धिमान् पण्डित की समीपता प्राप्त करो जो तुम्हारे दोष दिखाकर तुमको ब्रूता है । ऐसे पुरुष को भजने में कल्याण होगा । बुराई न होगी ।

ओवदेय्यानुसासेय्य असम्भा च निवारये ।

सतं हि सां पियो हांति असतं हांति अप्पियो ॥ २ ॥

२—मनुष्य को चाहिये कि दूसरों को शिक्षा दे, पढ़ावे और उनकी अशुभ बातों को दूर करें । इस प्रकार अच्छे पुरुष उसको प्रिय समझेंगे और बुरे अप्रिय ।

७॥ न भजे पापके मित्तं न भजे पुरिसाधमे ।

भजेथ मित्तं कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३ ॥

३—पापी को मित्र न बनाओ । न अधम पुरुष को । कल्याण करने वाले को मित्र बनाओ । और उत्तम पुरुषों के साथ रहो ।

धम्मपीति सुखं सेति विप्पसन्नं चेतमा ।

अग्रियेपवेदिते धम्मो मदां गमति पण्डितो ॥ ४ ॥

३—जो व्यवस्थित चित्त से धम्म का पान करता है वह सुखी होता है । बुद्धिमान् मनुष्य आग्र्यों (श्रेष्ठों) से कहे हुये धर्म से सदा आनन्दित होते हैं ।

उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उमुंकारा नमयन्ति तेजुनं ।

दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तां दमयन्ति पण्डिता ॥ ५ ॥

४—कुँआ बनानेवाले जल के नंता हैं । तीर बनाने वाले तीर को नमाते हैं । बड़ई लकड़ी को नमाते हैं । और बुद्धिमान् लोग अपनी आत्मा का दमन करते हैं ।

सेलो यथा एकवनां वानेन न ममीरति ।

एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ ६ ॥

५—जैसे बड़ा पह.ड़ हवा से नहीं उड़ सकता । उसी प्रकार बुद्धिमान् लोग निन्दा और स्तुति से विचलित नहीं होते ।

यथापि रहेदो गंभीरो विप्पसन्नो अनाविलो ।

एवं धम्माणि सुत्वांन विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ ७ ॥

६—गहरी, स्वच्छ और निर्मल भील के समान बुद्धिमान् लोग धर्म को सुनकर प्रसन्न होते हैं ।

मब्बन्थ वे सप्पुरिसा ~~अ~~जन्ति

न कामकामा लपयन्ति सन्तो ।

सुखेन फुट्टा अथवा दुःखेन

न उच्चावचं पण्डिता दस्मयन्ति ॥ ८ ॥

८—सन्त पुरुष सर्वत्र (स्वतंत्रता) से रहते हैं। सन्त लोग विषयों की बातें नहीं करते। चाहें सुख से रहें चाहें दुःख से। बुद्धिमान लोग उद्धलते या गिरते नहीं दिखाई देते।

न अत्तहेतु न परम्भ हेतु

न पुत्तमिच्छे न धनं न रट्ठं ।

न इच्छेय्य अधम्मं न समिद्धिमत्तनो

न सीलशा पञ्चशा धम्मिकां सिया ॥ ९ ॥

९—वर्हा पुरुष शीलवान्, बुद्धिमान् और धार्मिक है जो न अपने लिये और न दूसरे के लिये पुत्र, धन आदि की इच्छा करता है और जो अधर्म से समृद्धि नहीं चाहता।

अपक्का ते मनुस्सेसु ये जना पारनामिना ।

अथायं इतरा पजा तीरमेवावुधावति ॥ १० ॥

१०—मेसे मनुष्य थोड़े हैं जो पार पहुँच जायें। दूसरे लोग तो किनारे पर ही चलते हैं।

ये च खो सम्मदग्गवाते धम्मं धम्मालुवत्तिना ।

ते जना पारमेस्सन्नि मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥ ११ ॥

११—जिनको धर्म बताया गया और जो धर्म पर चलते हैं वे लोग दुर्गम मृत्युलोक को पार कर लेंगे।

कृणु धम्मं विष्णुहाय सुभावेय पण्डितो ।

आका अनोकं आगम्म विवेके यन्थ दृग्मं ॥ १२ ॥

तत्राभिरतिमिच्छेय्य दिव्वा कामे अकिञ्चनो ।

परियाटपेय्य अन्नानं चित्तवलेमहि पण्डितो ॥ १३ ॥

१२-१३—बुरे धर्म को छोड़कर पण्डित अच्छे धर्म पर चले । घर छोड़कर बिना घर का होके जानपूर्वक व्रते । सब कामनाओं को छोड़ दे और अपने को क्लेशों से बचावे ।

यसं सम्बाधिअङ्गं सु मग्गं चित्तं सुभायितं ।

आदानपटिनिग्गसग्गे अनुपादायं ये गता ।

स्वीणासवा जुतीमन्ता ते लोके परिनिव्वुता ॥ १४ ॥

१४—इस संसार में वही मुक्त है जिन्होंने ज्ञान के सब अङ्गों को सुव्यवस्थित किया है । जो किसी चीज से लगे लिपटे हैं, जो किसी से प्रेम नहीं रखते, जिनकी वासना नष्ट होगई है, जो ज्योतिबाले हैं ।

इति पण्डितवग्गो छट्ठो

यह छठा पण्डितवर्ग हुआ

अरहन्तवर्गो सत्तमो

मातवां अध्याय अरहन्तवर्ग

गताद्दिनो विसाकस्म विष्णुनम्भ सन्धाव ।

सर्वगन्धर्वाहो न विजृति ॥ १ ॥

१—उस पुरुष को कुछ भी डर नहीं जिसकी गति निश्चित है, जो शोक रहित है जो सर्व प्रकार से मुक्त है और जिसकी सब प्रस्थियां (गाठें) खुल गई हैं।

उत्सृजन्ति सतीमन्तो न निकृते रमन्ति ते ।

हंसा व पल्लव हिन्वा आकामाक जहन्ति ते ॥ २ ॥

२—सती मन्त लोग चलते फिरते हैं। वह घर में आराम नहीं करते। जैसे हंस भील को छोड़ देते हैं इसी प्रकार वे अपने घर को छोड़ देते हैं।

येसं संनिचया जत्थि ये परिज्जातभोजना ।

सुज्जतो अनिमित्ता च विमाक्खा यस्स गोचरा ।

आकामव सकुन्ताने गति तेसं दुरञ्जया ॥ ३ ॥

३—जिनके पास खजाना नहीं है, जो परिजात भोजन हैं अर्थात् जो जंचा हुआ खाते हैं और जिन्होंने संसार को अनित्य समझ कर मोक्ष प्राप्त करली है उनकी गति उसी प्रकार मात्स्य नहीं हो सकती जैसे आकाश में चिड़ियों की गति।

यस्सामवा परिक्खीणा आहारे च अनिस्सितो ।

सुज्जता अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ।

आकासे व मकुन्तानं पदं तस्स दुरञ्जयं ॥ ४ ॥

४—जिसकी वामना क्षीण हो गई है, जो भोजन के प्रति उदासीन है जिसने जीवन को अनित्य समझ कर मोक्ष प्राप्त करली है उसका पद उमी प्रकार अज्ञेय है जैसे चिड़ियों का मार्ग आकाश में ।

यस्सिन्दियानि समथं गतानि

अस्मा यथा मारयिना सुदन्ता ।

पहीनमानस्स अनासवस्स

देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥ ५ ॥

५—जिसकी इन्द्रिया इस प्रकार वशीभूत हैं जैसे अच्छे रथवान के दश में घोड़े । जो अभिमान और वामना से मुक्त है उससे देवता भी ड्राह करते हैं ।

पठवीसमो नो विरुज्झति

इन्द्रखीलूपमो तादि सुज्जता ।

सहदो व अपेतकदमो

संसाग न भवन्ति तादिनो ॥ ६ ॥

६—उन लोगों के लिये संसार (पुनर्जन्म) नहीं होता जो पृथ्वी के समान सन्तोषी, खम्भे के समान निश्चल, और भील के समान निर्मल हैं ।

सन्तं तस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्म च । १३

सम्मदञ्ज्वा विमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनां ॥ ७ ॥

७—उसका मन शान्त है, उसकी वाणी तथा कर्म शान्त हैं।
जो सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगया और जिसको इस प्रकार
शान्ति मिल गई।

अस्सद्धो अकतञ्ज् च सन्धिच्छेदो च यो नरो ।

हतावकासो वन्तामो स वे उत्तमपोग्गिसो ॥ ८ ॥

८—उत्तम पुरुष वह है जो अन्ध श्रद्धा नहीं रखता जो अकृत
'निर्वाण' को जानता है। जिसने सब सन्धियों को छेद दिया है
जिसने पुनर्जन्म की सम्भावना को मिटा दिया है और जिसमें
इच्छायें नहीं रही।

गामे वा यदि वारञ्जे निम्मे वा यदि वा थले ।

यन्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेय्यकं ॥ ९ ॥

९—जहाँ अरहत रहते हैं वही भूमि रमणीक है चाहे गांव हो
चाहे जंगल, चाहे जल हा चाहे थल।

रमणीयानि अरञ्जानि यन्थ न रमती जनो ।

वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥ १० ॥

१०—जंगल रम्य हैं। जहा सांसारिक लोग सुख नहीं पाते वहा
वीतराग पुरुष रमण करते हैं क्योंकि उनको वासनायें नष्ट होगई हैं।

इति अरहन्तवग्गो सत्तमा

यह सातवा अध्याय अरहन्तवर्ग हुआ।

सहस्रवर्गो अठमो ।

आठवां अध्याय सहस्रवर्ग

सहस्रमपि चे वाचा अनन्यपदमंहिता ।

एकं ^{अन्य}अन्यपदं ^{सेव्यो}सेव्यो यं ^{सुत्वा}सुत्वा उपसम्पन्ति ॥ १ ॥

१—हजार अनर्थक वाणियों से एक सार्थक शब्द अच्छा है जिस से शान्ति होती है ।

सहस्रमपि चे गाथा अनन्यपदमंहिता ।

एकं गाथापदं ^{सेव्यो}सेव्यो यं ^{सुत्वा}सुत्वा उपसम्पन्ति ॥ २ ॥

२—हजारों अनर्थक गाथाओं (गीतों) से एक गाथा अच्छी जिस को सुन कर शान्ति मिल सके ।

यो च गाथासतं ^{भासे}भासे ^{अनन्य}अनन्यपदसंहिता ।

एकं धम्मपदं ^{सेव्यो}सेव्यो यं ^{सुत्वा}सुत्वा उपसम्पन्ति ॥ ३ ॥

३—अनर्थक सैकड़ों गाथाओं के कहने से एक धर्म पद कहना अच्छा है जिसके सुनने से शान्ति मिलती है ।

यो ^{सहस्रं}सहस्रं ^{सहस्रेन}सहस्रेन ^{सङ्गाम}सङ्गाम ^{मानुसे}मानुसे जिने ।

एकं च ^{जययत्तान}जययत्तान स वे ^{सङ्गाम}सङ्गामनुत्तमो ॥ ४ ॥

४—उन लोगों से जो संग्राम में हजारों को जीतते हैं वह अच्छा है जो अपने आत्मा को जीत लेता है ।

अत्ता हवे जितं मेय्यो या चायं इतग पजा ।

असदनुस्त पंगस्त नियं संयतचारिनी ॥ ५ ॥

५—अपने को जीतने वाला सपस्त प्रजा को जीतने वाले से अच्छा है । जो पुरुष आत्मजित और नियमित आचार का है उस को विजय को कोई पराजित नहीं कर सकता, न देव, न गन्धर्व, न मार और न ब्रह्मा ।

नेन देवो न गन्धर्वा न मारो सह ब्रह्मणा ।

जितं अपजितं कयिग तयस्सारेण जन्तुनो ॥ ६ ॥

६—यदि सौ वर्ष तक हजारों के मूल्य से माम मास कोई हवन करे तो वह इतना पूजनीय नहीं जितना वह जो एक क्षण आत्मजित की पूजा करे ।

मानं मासे महस्सेन यो यजं सतं समं ।

एकं च भावित्तानं मुहुत्तपि पूजये ।

सा एव पूजना संय्या यज्चे वस्ससतं पुतं ॥ ७ ॥

७—यदि कोई सौ वर्ष तक वन में अग्नि की परिचर्या करे । और दूसरा एक मुहुत्त आत्मजित की परिचर्या करे । तो सौ वर्ष आहुति देने वाले से यह अच्छा है ।

यो च वस्ससतं जन्तु अग्निं परिचरे वने ।

एकं च भावित्तानं मुहुत्तपि पूजये ।

सा येव पूजना संय्या यज्चे वस्ससतं पुतं ॥ ८ ॥

यं किञ्चि यिट्ठं व हुन व लोके
मंजत्सरं यजेथ जुज्जपेक्कवा ।

संख्यं पि तं न चतुभागमेति

अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्या ॥ ९ ॥

८—पुराण को दृष्टि में रखकर साल भर तक जो कोई आहुति देता है वह सब इसके चौथे भाग के भी बराबर नहीं है कि ऊर्ज-गति वाले पुरुष का अभिवादन किया जाय ।

अभिवादनशीलस्म निच्चं वद्व्यापचायिनो ।

चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आयु वरुणो सुखं वलं ॥१०॥

९—अभिवादन शील और नित्य वृद्धों को पूजने वाले के चारों धर्म बढ़ते हैं—आयु, विद्या, सुख और बल ।

यो च वस्सेसतं जीवे दुस्सीला असमाहितो ।

एकाहं जीवितं सेय्यो सीस्ववन्तस्स भायिनो ॥११॥

१०—एक दिन शील और ज्ञान के साथ जीना सौ वर्ष के दुःशील और असमाहित जीवन से अच्छा है ।

यो च वस्सेसतं जीवे दुपज्जो असमाहितो ।

एकाहं जीवितं सेय्यो पज्जावन्तस्स भायिनो ॥१२॥

११—एक दिन प्रज्ञा और दमन के साथ जीना सौ वर्ष तक के अज्ञान पूर्ण और असमाहित जीवन से अच्छा है ।

यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो ।

एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमाग्भतो दल्हं ॥१३॥

१२—सौ वर्ष के आलसी और हीन वीर्य जीवन की अपेक्षा एक दिन का हृद कर्मण्यता का जीवन अच्छा है ।

यो च वस्सममं जीवे अपस्सं उदयव्ययं ।

एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयव्ययं ॥१४॥

१३—उदय और अस्त को न देखने वाले सौ वर्ष के जीवन से उदय और अस्त को देखने वाले एक दिन का जीवन अच्छा है ।

यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं ।

एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतम् पदं ॥१५॥

१४—अमृत पद को न देखने वाले सौ वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले एक दिन का जीवन अच्छा है ।

यो च वस्ससतम् जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं ।

एकाहं जीवितम् सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ॥१६॥

१५—उत्तम धर्म को न देखने वाले सौ वर्ष के जीवन से एक दिन का उत्तम धर्म का देखने वाला जीवन अच्छा है ।

इति सहस्सवर्गो अट्ठमो ।

यह आठवां अव्याय सहस्रवर्ग हुआ ।

पाप वर्गो नवमो ।

नवां अध्याय पाप वर्ग

अभित्यरेथ कल्याणे पापा वित्तं निदाग्ये ।

दुन्दु हि करोतो पुञ्जं पापस्मि रमतां मनो ॥ १ ॥

१—जल्दी जल्दी कल्याण करता हुआ मन को पाप से हटावे ।
सुस्ती से पुण्य करते हुये पुरुष का मन पाप में रमण करता है ।

पाप चे पुग्गिओ कयिग न तं कयिग पुनपुनं ।

न तस्मि दुन्दु कयिगथ दुक्खो पापस्म उच्चयां ॥ २ ॥

२—कोई पाप करके पुरुष को फिर उसको दुहराना नहीं चाहिये । पाप में कभी मन न लगाओ । पाप का समुच्चय दुःख-दायी होता है ।

पुञ्जं चे पुग्गिओ कयिग कयिगथेतम् पुनपुनं ।

तस्मि दुन्दु कयिगथ सुखो पुञ्जस्स उच्चयां ॥ ३ ॥

३—पुण्य के करने वाले को पुण्य फिर फिर दुहराना चाहिये ।
पुण्य में सदा मन लगाना चाहिये । पुण्य का समुच्चय अच्छा होता है ।

पापोऽपि पस्सति भद्रं याव पापं न पचति ।

यदा च पचति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ॥ ४ ॥

३—पापी को भी उसी समय तक कल्याण प्रतीत होता है। जब तक पाप का फल उदय नहीं होता (पाप पकता नहीं)। परन्तु जब पाप पकने लगता है तो पापी को पाप दिखाई पड़ जाता है।

अत्रोर्जपि पस्सति पापं यावं भद्रं न पच्छति ।

यदा च पच्छति भद्रं अत्र भद्रो भद्रानि पस्सति ॥ ५ ॥

५—भद्र पुरुष को उसी समय तक बुरा साहस होता है जब तक पुण्य पकता नहीं अर्थात् पुण्य का फल उदय नहीं होता। जब पुण्य पकने लगता है तो भद्र पुरुष को भला ही भला दिखाई पड़ता है।

माप्पमज्जथ पापस्स न मं तस्स आगमिस्सति ।

उद्विन्दुनिपातेन उदकुम्भोर्जपि पूरति ।

पूरति वालो पापस्स थोकं थोकं पि आचिन्नं ॥ ६ ॥

६—पाप का यह समझ कर तिरस्कार न करो कि वह मेरे पास न आयेगा। एक एक वृन्द पानी से घड़ा भी भर जाता है। मूर्ख पाप से पूरित हो जाता है यदि वह थोड़ा थोड़ा पाप भी इकट्ठा करता है।

माप्पमज्जथ पुज्जस्स न मं तं आगमिस्सति ।

उद्विन्दुनिपातेन उदकुम्भोर्जपि पूरति ।

पूरति श्रीरा पुज्जस्स थोकं थोकं पि आचिन्नं ॥ ७ ॥

७—पुण्य का यह समझकर तिरस्कार न करो कि वह

मेरे पास न आवेगा । एक एक वृंद से घड़ा भरता है । धीरे पुरुष का पुरुष थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर पूरा हो जाता है ।

वागिजो व भयं भग्नं अपसन्धो महद्भनो ।

विसं जीवितुक्तमो व पापानि परियज्जये ॥ ८ ॥

८—वह व्यापारी जिसके पास धन अधिक है और साथी कम है डर वाले रास्ते पर नहीं चलता । जीने की इच्छा करने वाला विष को ग्रहण नहीं करता । इसी प्रकार मनुष्य को चाहिये कि पापों से धृणा करे ।

पाणिभिः चे व्रणो नास्म हरय्य पाणाना वम ।

नाव्रणं विसमन्वेति नन्थि पायं अकुञ्चतो ॥ ९ ॥

९—जिसके हाथ में घाव नहीं है वह उस हाथ में विष रख सकता है । जिसने पाप नहीं किया उसके लिये कोई भी विषम अर्थान आपत्ति नहीं है ।

यो अप्पइदस्म नरस्स दम्मति सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गरास्स ।
तमेव बालं पच्चति पापं मुखुमा रजा पाट्वातं व खित्तो ॥ १० ॥

१०—जो शुद्ध, पवित्र और निर्दोष पुरुष को दुख देता है, पाप उसी मूर्ख को लगता है, जैसे वायु के प्रति फेंकी हुई धूल अपने ही ऊपर आ पड़ती है ।

गन्धमेके उपज्जन्ति निरयं पापकम्भिना ।

मग्गं सुगतिना यन्ति परिनिव्वन्ति अनासवा ॥ ११ ॥

११—कुछ लोग फिर गर्भ में उत्पन्न होते हैं। पापी नरक को जाते हैं। अच्छी गति वाले स्वर्ग को जाते हैं। इच्छा से मुक्त लोग निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं।

न अन्तलिक्खे न समुदमज्जे
न पव्वतानं विवरं पविस्स ।
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो
यत्रट्ठितो मुञ्चयेय पापकम्मा ॥१२॥

१२—न अन्तरिक्ष में, न समुद्र में, न पर्वतों की खोह में कोई ऐसी जगह है जहाँ बैठ कर पापी अपने किये हुये पापों में बच सके।

न अन्तलिक्खे न समुदमज्जे
न पव्वतानं विवरं पविस्स ।
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो
यत्रट्ठितं नप्पमद्वथे मच्चु ॥१३॥

१३—न अन्तरिक्ष में, न समुद्र के बीच में, न पर्वतों की खोह में कोई ऐसी जगह है जहाँ बैठकर मनुष्य तक मृत्यु नहीं पहुँचती।

इति पापवर्गो नवमो ।
यह नवाँ अध्याय पापवर्ग हुआ ।

दण्ड वर्गो दसमो

दसवां अध्याय दण्ड वर्ग

सर्वे तपन्ति दण्डस्य मर्त्ये भयान्ति मच्चुनो ।

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ १ ॥

१—दण्ड से सब कापते हैं। मौत से सब डरते हैं। अपने आत्मा के तुल्य सब को समझकर न किसी को मारो न मरवाओ।

तप्ये तपन्ति दण्डस्य मर्त्येसं जीयितुं पितुं ।

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ २ ॥

२—सब दण्ड से कापते हैं। सबका जीवन प्यारा है। इसलिये आत्मा के तुल्य सबको जानकर न किसी को मारो और न मरवाओ।

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति ।

अत्तनां सुखमेमानां पंच सो न लभते सुखं ॥ ३ ॥

३—सुख चाहने वाले प्राणियों को जो अपने सुख के लिये पीड़ा देता है वह मृत्यु के पश्चात् सुख को प्राप्त नहीं करता।

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति ।

अत्तनां सुखमेमानां पंच सो लभते सुखं ॥ ४ ॥

४—सुख चाहने वाले प्राणियों को जो अपने सुख के लिये पीड़ा नहीं देता वह मृत्यु के पश्चात् सुख नहीं प्राप्त करता।

मा बोच फस्सं कच्चि युत्ता पविद्वेसु न ।

दुक्खा हि सारम्भकथा पटिद्वेडा पुत्तेसु न ॥ ५ ॥

५—किसी से कटु न बोला । क्योंकि वह भी तुमसे उसी प्रकार बोलेंगे । भगड़ से दुःख होता है । ऐसों को दण्ड मिलता है ।

मच्च नेग्गि अत्तानं कस्मा उपहता यथा ।

एस पत्तासि निव्वाणं सारम्भा ते न विज्जति ॥ ६ ॥

६—यदि पीटे हुये कांसे के समान तू स्वयं चुप रहे तो निर्वाण प्राप्त करेगा । और तूके भगडा न बतायेगा ।

५ यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं ।

एवं जैरा च मच्चु च आयुम् पाचन्ति पाणिनं ॥ ७ ॥

७—जैसे ग्वाला डण्डे से गायों को चरागाह की ओर हाँकता है उसी प्रकार बड़ापा और मौत प्राणियों की आय को हाँकती है ।

अथ पापान कस्मान् कर्त्तुं वाला न वज्झति ।

तेहि कस्माह दस्सेथा अग्निदहता व तप्पति ॥ ८ ॥

८—अज्ञाना पाप कर्म का करता हुआ समझता नहीं । दुष्ट अपने ही कर्मों द्वारा अग्नि दग्ध के समान जलाया जाता है ।

यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदहसु दस्मति ।

दसन्नमज्जतरं ठाने खिप्पमेव निगच्छति ॥ ९ ॥

९—जो दण्ड न देन योग्य और निर्दोष मनुष्यों को दुख देता है वह शात्र ही इन दस में से एक अवस्था को प्राप्त होता है ।

वेदनं फलमं जानि शरीरस्य च भेदनं ।

रक्तं वा वि आवाय चित्तकेशपं व पातुणे ॥ १० ॥

राजता वा उपसृग्गं अभिस्वानं व दारुणं ।

परिक्खयं व जातीनं भोगानं व पभङ्गुरं ॥ ११ ॥

अथवस्स अगागानि अग्निं दहति पावको ।

कायस्स भेदा दुप्पज्जो निरयं सो उपपज्जति ॥ १२ ॥

१०, ११, १२—(१) वेदना (२) हानि (३) शरीर का भेदना या काटा जाना (४) रोग (५) चित्तविक्षेप (पागलपन) । (६) राज दरबार में तलबी, (७) दारुण अपयश (८) जाति से च्युत होना (९) धन का क्षय (१०) घर का अग्नि द्वारा जलाया जाना । शरीर त्याग के पीछे वह पुरुष नरक को जायगा ।

न नग्गचारया न जटा न पंका

नानासका थण्डलसायिका वा ।

ग्जा च जल्लं उक्कुठिकप्पधानं ।

माधेन्ति मच्चं अविट्ठिणककुं ॥ १३ ॥

१३—न नम्र रहने से, न जटा से, न मैल, से, न उपवास से, न भूमि पर लेटने से, न धूलि से, न भिन्न भिन्न आसनों से वह पुरुष पवित्र हो सकता है जो तृष्णा के बन्धन से नहीं छूटा ।

अलंकृता च पि समं चरेय्य
मन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी ।

मच्चंसु भूतेषु निर्धाय दण्डं

मे वाङ्मणा समणा स भिक्षु ॥ १४ ॥

१४—जो कपड़ों से अलंकृत हुआ भी शान्त है, दमन करता है, नियमित रहता है और ब्रह्मचारी है तथा किसी प्राणी को दण्ड नहीं देता वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है वही भिक्षु है ।

हिरानिसेधो दुरिसे कोचि लोकस्मि विज्जति ।

या निन्दे अप्पवोधाति अस्सा भद्रा कसान्मवे ॥ १५ ॥

१५—ज्या इस संसार में कोई ऐसा अपने को बश में रखने वाला पुरुष है जो अपयश को सुनकर बुरा नहीं मानता जैसे सुशिक्षित घोड़ा चाबुक को ।

अस्सा यथा भद्रा कसान्मवेद्वा

आतापितो संवग्गिना भवाथ ।

सद्धाय शीलन च विरियेन च

समाधिना धम्मविनिच्छयेन च ।

मम्पन्नविज्जोचरणा परिस्सता

पहस्सथ दुक्खमिट्ठं अनप्पक ॥ १६ ॥

जिस प्रकार शिक्षित घोड़ा कोड़ से उसी प्रकार तुम भी कर्म-शील, और आनन्दित रहो । श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धर्म

निश्चय मे विद्याचरण करने तथा प्रतिष्ठित होते हुये तुम इस दुःख को जीत सकोगे ।

उदकं हि नयन्ति जलिका उमुकाग नमयन्ति तेजसु ।

दाहं नमयन्ति तच्छका अतीतं दमयन्ति सुखता ॥ १७॥

१७—कुआ वनाने वाले पानी को (जहाँ चाहते हैं वहाँ) ले जाते हैं तौर वनाने वाले तीर को जैसा चाहते हैं वनाते हैं । बड़ई लकड़ी को नमाते हैं और श्रेष्ठ पुरुष अपनी आत्मा का दमन करते हैं ।

इति दण्ड वग्गो दसमो ।

यह दसवाँ दण्डवर्ग समाप्त हुआ ।

जरावग्गो एकादसमो

ग्यारहवां अध्याय जरावर्ग

को नु हासा । कमानदा । नच्च पज्जलिते सति ।

अधिकारं न आनद्धा पडीपं न गवेस्सथ ॥ १ ॥

१—नित्य जलते हुये और अन्वकार से युक्त संसार में हँसना और आनन्द मनाना कैसा ? क्यों नहीं प्रकाश की तलाश करते ?

पस्स चित्तकृतं विम्बं अरुकाये समुस्सितं ।

आतुरं बहुसङ्कप्पं यस्म नान्थं भुवं उति ॥ २ ॥

२—इस चित्तकृत (कल्पित) आकृति को देखो जो घायल और जुड़ी हुई, आतुर और बहु संकल्प हैं। और जिसमें कोई सुदृढ़ता नहीं है।

परिजिएणमिदं रूपं रोगनिड्डं पभङ्गुरं ।

भिज्जति पूतिसिंदहो मग्गन्नं हि जीवितं ॥ ३ ॥

३—यह शरीर रोगों का अड्डा और क्षण भङ्गुर है। यह पाप का समूह टूट जाता है। जीवन का अन्त ही मरना है।

यानि मानि अपत्थानि अलापूनेव सारदे ।

कापोतकानि अट्टीनि तानि दिस्वान का रति ॥ ४ ॥

४—शरद ऋतु में लौकियों (तरकारी विशेष) के समान जो

इन सफेद हड्डियों को बिखरा हुआ देखता है उसको कैसे सुख मिल सकता है ।

अद्वीन नगरं कलं ममलोहितलेपनं ।

यत्थ जगं च मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो ॥ ५ ॥

५—यह हड्डियों का नगर है जिस पर मांस और रुधिर का लेपन है । बुढ़ापा और मौत मान और मत्सर जिसके पहरेदार हैं ।

जीरन्ति वे राजग्था सुचित्ता

अथो मरीरं पि जरं उपेति ।

सतं च धम्मो न जर उपेति

सन्तो हवे सविष पवेदयन्ति ॥ ६ ॥

६—जैसे सुचित्रित राजरथ पुराने हो जाते हैं । इसी प्रकार शरीर भी पुराना हो जाता है । परन्तु धर्म बुढ़ा नहीं होता । सन्त लोग सन्तों को धर्म का उपदेश करते हैं ।

अप्पस्सुतायं पुरिसा वलिवदो व जीगति ।

मंसानि तस्स वदन्ति पज्ज्वा तस्स न वड्ढति ॥ ७ ॥

७—मूर्ख बैल के समान बढ़ता है । उसका मांस तो बढ़ जाता है परन्तु ज्ञान नहीं बढ़ता ।

अनकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिव्विसं ।

गहकारकं गवसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनम् ॥ ८ ॥

८—मैंने गृहकार अर्थात् शरीर बनाने वाले को ढूँढ़ते और

उसको न पाते हुये अनेक जन्म जन्मान्तर भोगे । फिर फिर जन्म लेना दुख का हेतु है ।

गृहकारक दिष्टाजि पुन गृहं न काहांस ।

सम्वा ते फासुका भग्ना गृहकूट विसङ्कितं ।

विमङ्गागतं चित्तं तण्हाणं खतमङ्गमा ॥ ९ ॥

९—हे गृहकार अब तू मिल गया । अब फिर इस घर को मत बनाना । सब कड़ियां टूट गई । गृहकूट (खम्भा) उखड़ गया । मेरा निर्वाण पर ध्यान है । तृष्णायें समाप्त हो गई ।

अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योष्वने धनम् ।

जिण्णकोश्चा व भायन्ति खीणमच्छे व पल्लले ॥ १० ॥

१०—जो ब्रह्मचारी नहीं रहे या जिन्होंने जवानी में धन का लाभ नहीं किया वह दुड्डे सारसों के समान मछली के खाली तालाब में मर जाते हैं ।

अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योष्वने धनम् ।

मेन्ति चापो तिखीणा व पुराणानि अनुत्थुनम् ॥ ११ ॥

११—जो ब्रह्मचारी नहीं रहे या जिन्होंने जवानी में धन नहीं कमाया वह टूटे हुये धनुषों के समान पड़े रहते हैं और पुराने जमाने की याद करते रहते हैं ।

इति जरावर्गो एकादसमो ।

यह ग्यारहवां अध्याय जरावर्ग हुआ ।

अत्तवग्गो द्वादसमो

बारहवां अध्याय आत्मवर्ग

अत्तानम् चे पिय जज्जा मग्गेय्य नम् सुरतिस्सत्तं ।

तिण्णमज्जत्तं यानं पण्डित्तमेय पण्डित्तो ॥ १ ॥

१--जो अपनी आत्मा को प्रिय समझता है उसको चाहिये कि आत्मा की रक्षा करे । पण्डित को चाहिये कि रात के तीन पहरो में से एक में खबरदार रहे ।

अत्तानमेय पट्ठमं पत्तिरूपं निवेसयेत् ।

अथज्जमनुमासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डित्तो ॥ २ ॥

२--अपनी आत्मा को पहले यथार्थता में लगावे । तब दूसरों को शिक्षा दे । इस प्रकार पण्डित कभी हानि न उठावेगा ।

अत्तानम् चे तथा कयिरा यथज्जमनुमासत्ति ।

सुदन्तो वत्त दप्पथ अत्ता हि किर दुदमां ॥ ३ ॥

३--जो अपनी आत्मा को उसी प्रकार चलाते हैं जैसा वह दूसरों को उपदेश देते हैं वह उनको भली भाँति वश में कर लेते हैं । आत्मा को वश में करना ही दुस्तर है ।

अत्ता हि अत्तानो नाथो को हि नाथो परोसिया ।

अत्ताना हि सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥ ४ ॥

४—आत्मा ही आत्मा का सहायक है। अन्य कौन सहायक है ? आत्मदमन से मनुष्य दुर्लभ सहायता प्राप्त कर लेता है।

अत्तना व कर्त पापं अत्तमं अत्तसन्नमं ।

अभिमन्यति दुस्त्वेयं वज्रिं वन्द्यमयं मणिं ॥ ५ ॥

५—जिस प्रकार मणि (साँप का) उस स्थान को नाश कर देता है जहाँ वह बनता है इसी प्रकार आत्मा से उत्पन्न हुआ पाप आत्मा को नाश कर देता है।

यस्य अचन्तदुस्मील्यं मालुवा सालमिवोततं ।

करोति सो तथत्तानम् यथा नं इच्छती दिसा ॥ ६ ॥

६—जिस प्रकार अमर बेल (लता) उस वृक्ष को जिस पर वह चढ़ी हुई है नाश कर देती है इसी प्रकार दुःशील मनुष्य अपनी आत्मा को उस अवस्था तक गिरा देता है जिस तक उसको शत्रु चाहता है।

सुकगतिं असाधूनि अत्तनो अदितानि च ।

यं वे हितं च साधुम् च ते वे परमदुक्करं ॥ ७ ॥

७—असाधु और आत्मा को हानि पहुँचाने वाले कर्म आसान हैं। हित करने वाले और शुभकर्म बहुत कठिन हैं।

यो सात्तनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं ।

पटिकोसति दुस्मथां दिट्ठि निम्माय पापिकं ॥

फलानि कट्ठकस्सव अत्तधज्जाय फल्लति ॥ ८ ॥

८—जो आर्य्य और धर्मजीवी अग्रहत के शासन के प्रतिकूल चलकर पापी मार्ग का अवलम्बन करता है वह उस कटुक वृक्ष के समान है जिसका फल उसी को नाश कर देता है ।

अत्तना व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति ।

अत्तना अकतं पापं अत्तना व विसुञ्जति ।

मुद्धि अमुद्धि पच्चन्तं नाञ्जो अञ्जं विसोधये ॥ ९ ॥

९—तू अपने किये पापों से अपने को ही गिराता है । अपने ही छोड़े हुये पाप से तू शुद्ध होता है । शुद्धि और अशुद्धि अपनी ही है । अन्य अन्य को शुद्ध नहीं कर सकता ।

अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये ।

अत्तदत्थमभिञ्जाय सदत्थपत्तनो सिया ॥२०॥

१०—अपने अर्थ को पराये बड़े अर्थ के लिये न छोड़ । अपने अर्थ को भली प्रकार समझकर उसके पालन करने में दत्तचित्त रह ।

इति अत्तवग्गा द्वादसमा

यह बारहवां अध्याय आत्मवर्ग हुआ ।

लोक वर्गो तेरसमो

तेरहवां अध्याय लोकवर्ग

हीनं धम्मं न सेवेय्यं प्रमादनं न संवसे ।

मिच्छाच्छिदादिद्धिं न सेवेय्यं न सिया लोकवद्धनो ॥ १ ॥

१—हीन धर्म का सेवन न करे । प्रमाद से न जिये । भूढ़ा बातों का सेवन न करे । लोक का मित्र न हो अर्थात् लोक की इच्छा न करे ।

उत्तिष्ठे नप्पमज्जेय्यं धम्मं सुचरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिह च ॥ २ ॥

२—उठ, प्रमाद न कर । अच्छे धर्म का पालन कर । धर्मात्मा इस लोक और परलोक दोनों में सुख से रहता है ।

धम्मं चरे सुचरितं न त दुच्चरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिह च ॥ ३ ॥

३—सुचरित्र धर्म में चल, अधर्म में मत चल । धर्मात्मा इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है ।

यथा बुब्बुल्लं पस्से यथा पस्से मरीचिकं ।

एवं लोकं अवैखन्नं मच्चुराजा न पस्सति ॥ ४ ॥

४—इस लोक को बुलबुले के समान या मरीचिका (मृग

वृष्णिक्) के समान समझ। ऐसा समझने वाले को मौत का राजा (यम) नहीं देखता।

एथ पस्सथिम् लोकां चित्तं राजरथूपमं ।

यथ बालो विसीदन्ति नन्थि सगो विजानतं ॥ ५ ॥

५—आ और इस लोक का चित्रित राजरथ के समान जान। जहाँ मूर्ख ड़व जाते हैं और ज्ञानी जिसको छूते तक नहीं।

यो च पुंवे पमज्जिन्वा पच्छा सा नपमज्जति ।

सोमं लोकं पभास्यति अब्भा सुतो व चन्दिमा ॥ ६ ॥

६—जो पहले प्रमाद में था और अब प्रमाद से निकल गया वह इस लोक को इस प्रकार प्रकाशित करता है जैसे बादलों में से निकला हुआ चन्द्रमा।

यस्म पापं कतं कम्मं कुसलेन पिथीयति ।

सोमं लोकं पभासेति अब्भा सुतो व चन्दिमा ॥ ७ ॥

७—जो अपने किये हुये पापों को पुण्य से छिपा लेता है वह इस लोक को इस प्रकार प्रकाशित करता है जैसे बादलों से निकला हुआ चन्द्रमा।

अन्धभूतो अयं लोको तुकुन्थ विपस्सति ।

सकुन्तो जालमुत्तो व अप्पा सग्गाय नच्छति ॥ ८ ॥

८—यह लोक अन्धा है। विरले ही देखते हैं। विरली चिड़ियाँ ही हैं जो जाल में न फँसे। विरली ही स्वर्ग को जाती हैं।

हंमा आदिष्यथे यन्ति आकासे यन्ति इन्द्रिया ।

नायन्ति धीरा लोकम्हा जेत्या मारं मनाहने ॥ ९ ॥

९—हंस आदित्य पथ में चलते हैं । वे अपनी शक्ति से आकाश में चलते हैं । धीर लोग जब मार को वाहन सहित मार लेते हैं तब इस संसार से मुक्त होते हैं ।

एकं धम्म अनातस्म सुसावादस्म जन्तुना ।

विनिगणपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ॥ १० ॥

१०—जिसने धर्म छोड़ दिया । झूठ बोलता है । परलोक की हँसी उड़ाता है वह क्या कुछ पाप न कर सकेगा ।

न वे कदगिया देवलोक वजन्ति

बोला हवे नपममन्ति दानं ।

धीरो च दानं अनुमोदमानो

तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥ ११ ॥

११—कंजूस देव लोक को नहीं जाते । मूर्ख ही दान की प्रशंसा नहीं करते । धीर लोग दान का अनुमोदन करते हुये खुश, खुश परलोक को जाते हैं ।

पथव्या एकरज्जेन मग्गस्स गमनेन वा ।

सव्वलोकाधिपचेन सोतापत्तिफलं वरं ॥ १२ ॥

१२—पृथिवी पर राज करना अच्छा है । स्वर्ग को जाना

अच्छा है। सब लोकों का आधिपत्य अच्छा है। परन्तु इनसे भी अच्छा है सोतापत्तिफल अर्थात् निर्वाण के चार साधनों में से पहला साधन करना। (१ सोतापन्न २ सकदागामी ३ अनागामी ४ अरहत)।

इति लोक वग्गो तेरससो।

यह तेरहवा लोकवर्ग समाप्त हुआ।

बुद्ध वर्गो चतुदसमो

चौदहवां अध्याय बुद्धवर्ग

यस्स जितं नावजीयति जितमस्स नोयानि कोचि लोके ।

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥

१—जिसके जीते हुये को कोई जीत नहीं सकता, जिसके जीते हुये में कोई प्रवेश नहीं कर सकता उस अनन्तगोचर (अनन्त ज्ञान वाले) अपद (जिसका कोई रास्ता नहीं है) बुद्ध को किस पद (मार्ग) से ले जा सकते हो ?

यस्म जालिनी विसत्तिका तण्हा नत्थि कुहिञ्चि नेतवे ।

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २ ॥

२—जिसको जाल फैलाने वाली विष-युक्त तृष्णा बहका नहीं सकती उस अनन्तगोचर अपद बुद्ध को किस पद से ले जा सकते हो ।

ये ज्ञानयसुता धीरा नेवखम्मूपसमे रता ।

देवा पि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमनं ॥ ३ ॥

३—देवता भी उन लोगों का डाह करते हैं जो धीर पुरुष ज्ञानी, तथा नैष्कर्म और उपशम में रत हैं । जो जगे हुये तथा उत्कृष्ट हैं ।

किच्छो मनुस्मपट्ठिआयां किच्छं मज्झान जीयितं ।

किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानमुपादो ॥ ४ ॥

४—मनुष्य-जन्म कठिन है, मृत्युवाला जीवन कठिन है । सच्चे धर्म का सुनना कठिन है और बुद्धों का उठना कठिन है ।

मव्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।

सत्थित्तपयिआदपनं एतं बुद्धान सामनं ॥ ५ ॥

५—सब पापों को छोड़ो । अच्छी बातों का सम्पादन करो । अच्छे विचारों का धारण करो । यही बुद्धों की शिक्षा है ।

गन्ती परमं तपो तित्तिक्खा

निव्वाणं परमं वदन्ति बुद्धा ।

न हि पव्वजितां पख्खधाती

समणो होति परं विद्देयन्तो ॥ ६ ॥

६—बुद्ध लोग शान्ति को परमतप और तित्तिक्खा (पीड़ा सहन करना) को परम निर्वाण कहते हैं । जो दूसरे को सताता है वह साधु नहीं और जो दूसरे को दुःख देता है वह श्रमण नहीं ।

अनूपवादो अनूपवातो पाप्मोक्खे च संवरो ।

मत्तज्जुता च भत्तस्मि पन्नं च सयनासनं ।

अधिचित्तं च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥

७—बुद्धों की शिक्षा यह है (१) अपवाद न करो (२) किसी

को न मारो (३) दमन करके रहो (४) कम खाओ (५) एकान्त में वास करो (६) और अच्छे विचार रखो ।

न कथापणवस्मै न तित्ति कामेसु विज्जति ।

अप्पस्सादा दुक्खा कामा इति विज्जाय पण्डितो ॥८॥

८—सोने की बर्ग से कामना की तृप्ति नहीं होती । पण्डित वही है जो जानता है कि कामनायें अल्पम्बाद वाली और दुख देने वाली होती हैं ।

अपि दिव्वेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ।

तण्हकखयगतो होति सम्मसम्बुद्धसावको ॥ ९ ॥

९—बुद्ध का अनुयायी दिव्य कामनाओं में भी सुख नहीं प्राप्त करता । परन्तु उसका प्रयत्न तो तृप्ति के लक्ष्य करने में होता है ।

बहुं वे सरणं यन्ति पञ्चतानि वनानि च ।

आरामस्वस्वचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता ॥ १० ॥

१०—भय से पीड़ित लोग बहुधा पर्वतों, वनों, वागों और पवित्र वृक्षों की शरण जाते हैं ।

नेतं खो सरणं स्वमं नेतं सरणमुत्तमं ।

नेतं सगणमागम्म सव्वदुक्खा पमुच्चति ॥ ११ ॥

११—परन्तु यह क्षेम-युक्त शरण नहीं है । यह उत्तम शरण नहीं है । इस शरण को पाकर मनुष्य सब दुखों से नहीं छूटता ।

यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो ।

चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्यञ्जाय पस्सति ॥ १२ ॥

१२—जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेता है उसको चार श्रेष्ठ सच्चाइयों का सम्यक ज्ञान हो जाता है ।

दुक्खं दुक्खसमुत्पादं दुक्खस्स च अतिक्रमं ।

अरियं चट्ठङ्गिकं मगं दुक्खपसमगामिनं ॥ १३ ॥

१३—दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और श्रेष्ठ आठ मार्ग जिनसे शान्ति मिलती है यही चार सच्चाइयों हैं ।

एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं ।

एतं शरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ १४ ॥

१४—यही नेमयुक्त शरण है । यही उत्तम शरण है । इसी शरण को पाकर मनुष्य सब दुखों से छूटता है ।

दुल्लभो पुरिसाज्ज्जो न सो सब्बत्थ जायति ।

यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति ॥ १५ ॥

१५—श्रेष्ठ पुरुष को पाना कठिन है । वह हर जगह जन्म नहीं लेता । वह कुल धन्य है जहाँ ऐसा धीर उत्पन्न होता है ।

सुखो बुद्धानमुत्पादो सुखा सद्धम्मदेसना ।

सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥

१६—बुद्धों का उठना धन्य है, सद्धर्म पर चलना धन्य है ।

संघ की एकता धन्य है। उनका तप धन्य है जो एक साथ मिलकर रहते हैं।

पूजागर्हं पूजयतां बुद्धे यदि व सावके ।

पपञ्चममनिकन्ते तिण्णमोकपरिद्वे ॥ १७ ॥

ने तादिसे पूजयतां निव्वुते अकुताभये ।

न सका पुज्जं सङ्घातुं इमेत्तमपि केनचि ॥ १८ ॥

१७, १८—जो पूजा के योग्य पुरुषों की पूजा करता है चाहें वे बुद्ध हों या बुद्धों के शिष्य, जिन्होंने प्रपञ्च को छोड़ दिया और तृष्णा के समुद्र को पार कर लिया, जो निर्वाण प्राप्त तथा अभय लोगों की पूजा करता है, उस पुरुष का पुण्य संख्या से बाहर अर्थात् अनन्त है।

इति बुद्धवर्गो चतुदसमो ।

चौदहवां बुद्ध वर्ग समाप्त हुआ ।

पठमकभाणवारं निट्ठितं ।

यह पहला प्रकरण समाप्त हुआ ।

सुखवर्गो पण्डितसमो

पन्द्रहवां अध्याय सुखवर्ग

सुमुखं वत जीवाम वैरिनेषु अवेग्गिनो ।

वैरिनेषु मनुस्सेषु विहराम अवेरिनो ॥ १ ॥

१—हम सुख से जीवें, वैरियों से वैर न करें । जो हम से वैर करते हैं उन मनुष्यों में वैर रहित होकर रहें ।

सुमुखं वत जीवाम आतुरेषु अनातुरा ।

आतुरेषु मनुस्सेषु विहराम अनातुरा ॥ २ ॥

२—हम सुख से जीवें, आतुर (दुर्खा) पुरुषों में आतुर न होकर । आतुरों में अनातुर होकर विचरें ।

सुमुखं वत जीवाम उस्सुकेषु अनुस्सुका ।

उस्सुकेषु मनुस्सेषु विहराम अनुस्सुका ॥ ३ ॥

३—हम सुख से जीवें । इच्छा वालों में इच्छा रहित होकर । इच्छा वाले मनुष्यों में इच्छा रहित होकर जीवें ।

सुमुखं वत जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चनं ।

पीतिभक्खा भविस्साम देवा आभस्सरा यथा ॥ ४ ॥

४—हम सुख से जीवें, पास कुछ न रखते हुये । जैसे देवता

अपने ही प्रकाश में आनन्दित रहते हैं उसी प्रकार हम भी प्रीति को ही अपना लक्ष्य समझें ।

जयं वेगं पश्यति दुःखं सेति पराजितो ।

उपमन्तो मुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥ ५ ॥

५—जय से वैर पैदा होता है क्योंकि पराजित पुरुष दुखी होता है । जो जय और पराजय को छोड़ देता है वही सुखी होता है ।

नत्थि रागसमो अग्नि नत्थि दोससमो कली ।

नत्थि खन्धादिमा दुःखा नत्थि सन्तिपगं मुखं ॥ ६ ॥

६—राग के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई हारने वाला पासा नहीं । स्कन्ध या शरीर के समान कोई दुख नहीं, शान्ति के समान सुख नहीं ।

जिघृच्छापरमा रोगा सङ्खारपरमा दुखा ।

एतं जत्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं मुखं ॥ ७ ॥

७—भूख परम रोग है, शरीर सब से बड़ा दुख है, इस बात को ठीक ठीक समझ ले । निर्वाण ही परम सुख है ।

आरोग्यपरमा लाभा मन्तुट्ठि परमं धनं ।

विस्सासपरमा जाति निब्बाणं परमं सुखं ॥ ८ ॥

८—आरोग्य परम लाभ है, सन्तोष परम धन है । विश्वासी पुरुष ही परम बन्धु है, निर्वाण ही परम सुख है ।

पविवेकस्सं पोत्वा रस्सं उपसमस्स च ।

निदरं होति निपापां धम्मपीनिरस्सं पिवं ॥ ९ ॥

९—विवेक और उपशम के रस को पीकर मनुष्य निदर और निपाप हो जाता है और धर्म के रस को पीता है ।

माधु दस्मनमग्गियानं सन्निधानो सदा सुखो ।

अदस्सनेन बालानं निचम्वेव सुखी मिया ॥ १० ॥

१०—आर्यों का दर्शन अच्छा है । उनके साथ रहना सुख-कारक है । मूर्खों के अदर्शन (अलग रहने) से मनुष्य सचमुच सुखी होता है ।

बालसङ्गतचारी हि दाचमद्धानं सोचति ।

दुक्खो बालेहि संवासो अमित्तनेव मब्बदा ।

धीरो च सुखसंवासो जातीनं व समागमो ॥ १२ ॥

११—मूर्खों की संगति में रहने वाला बहुत दिनों तक सोच में रहता है । मूर्खों की संगति शत्रुओं की संगति के समान सदा दुखदायी होती है । धीर पुरुषों की संगति रिश्तेदारों की संगति के समान सुखदायी होती है ।

तस्मा हि

धीरं च पज्जं च बहुस्सुतं च

बोद्धवसीलं वतवन्तमरियं ।

तं तार्दिसं सप्पुरिसं सुमेध

भजेथ नदखत्तपथं व चन्दिमा ॥ १३ ॥

१२—इसलिये, धीर, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, शील युक्त और
आर्य का संग करो। जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्रों के मार्ग पर
चलता है इसी प्रकार सन् पुरुष और ज्ञानी का अनुसरण करो।

इति सुखवर्गो पण्ण दसमो ।

यह पन्द्रहवाँ सुखवर्ग हुआ ।

पियवग्गो सोलसमो ।

सोलहवां अध्याय प्रियवर्ग

अयोगं युञ्जमत्तानं योगस्मि च अयोजयं ।

अत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेतत्तानुयोगिनं ॥ १ ॥

१—जो पुरुष अपने को अयोग में लगाता और योग में नहीं लगाता है और सुखों में फंसा हुआ है वह अपने लाभ को त्याग कर उन लोगों का डाह करता है जो योग में लगे हुये हैं ।

मा पियेहि समागञ्छि अप्पियेहि कुदाचनं ।

पियानं अदम्सनं दुक्खं अप्पियानं च दस्सनं ॥ २ ॥

२—प्रिय और अप्रिय की परवाह न करो क्योंकि प्रिय का न देखना दुःख है और अप्रिय का देखना दुःख है ।

तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको ।

गन्था तेमं न विज्जन्ति येसं नत्थि पियाप्पियं ॥ ३ ॥

३—इसलिये किसी को प्रिय न समझो । प्रिय का नष्ट होना ही दुःख है । जिसका न कुछ प्रिय है न अप्रिय उसके लिये कोई बन्धन नहीं है ।

पियतो जायती सोको पियतो जायती भयं ।

पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ४ ॥

४—राग से शोक होता है। राग से डर होता है। जो राग रहित है उसको न शोक है न डर।

प्रेमता जायती सोको प्रेमता जायती भयं।

प्रेमता विष्पमुत्तस्म नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ५ ॥

५—प्रेम से शोक होता है। प्रेम से भय होता है। प्रेम से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

रतिया जायती सोको रतिया जायती भयं।

रतिया विष्पमुत्तस्म नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ६ ॥

६—रति से शोक होता है, रति से भय होता है। रति से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

कामता जायती सोको कामता जायती भयं।

कामता विष्पमुत्तस्म नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ७ ॥

७—काम से शोक होता है। काम से भय होता है। काम से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

तण्हाय जायती सोको तण्हाय जायती भयं।

तण्हाय विष्पमुत्तस्म नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ८ ॥

८—तृष्णा से शोक होता है। तृष्णा से भय होता है। तृष्णा से मुक्त पुरुष को न शोक है न भय।

सीलदस्सनसम्पन्नं धम्मदं सच्चवादिनं।

अत्तनो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते पियं ॥ ९ ॥

१—आदमी उस को प्यार करते हैं जो शीलवान, ज्ञानी, धर्मात्मा और सत्यवादी है और अपने ही काम में लगा रहता है अर्थान और के काम में दग्वल नहीं देता ।

छन्दजातो अजक्खाते मनसा च फुटो मिया ।

कामेसु च अप्पटिवद्धचि तो उद्धमातो नि बुच्चति ॥ १० ॥

१०—वही अच्छा तैराक है और धारा के सम्मुख तैर सकता है जो अच्छय (निर्वाण) से चित्त लगाता है । जिसका मन पूरा है और जिसके विचार काम से दूषित नहीं हैं ।

चिरप्पवासिं पुरिमं दूरतो सोत्थिमागतं ।

जातिमित्ता गुहज्जा च अभिनन्दति आगतं ॥ ११ ॥

११—देर तक यात्रा करने वाले और दूर से सुरक्षित घर आये हुये पुरुष को सम्बन्धी, और मुहृद अभिनन्दन करते हैं ।

तथेव कतपुञ्जु पि अस्मा लोका परंगतं ।

पुञ्जानि पटिगण्हन्ति पिजं वाती व आगतं ॥ १२ ॥

१२—इसी प्रकार पुण्य कर्म उसका स्वागत करते है जो इस लोकसे परलोक को जाता है उसी भांति जैसे सम्बन्धी और मित्र वापिस आये हुये यात्री को ।

इति पियवग्गो सोलसमो ।

यह सोलहवां प्रियवर्ग हुआ ।

क्रोधवर्गो सत्तरसमो ।

सत्तरद्वां अध्याय क्रोधवर्ग

क्रोधं नहे पिपजहेय्य मानं

संयोजनं सव्यमतिक्रमेय्य ।

तं नामरूपस्मिं अमज्जमानं

अकिञ्चनं नादुपलन्ति दुक्खवा ॥ १ ॥

१—क्रोध को छोड़ दे । मान को नष्ट कर दे । सब बन्धनों को काट दे, जो नाम और रूप से नहीं चिपटता और जो किसी को अपना नहीं कहता उसको दुख नहीं सताता ।

यो वे उप्पलितं क्रोधं गथं भन्तं व धारये ।

तमहं सारथिं वृप्पिं गस्सिग्गाहो इतरो जने ॥ २ ॥

२—जो चलते हुये रथ के समान क्रोध को रोकता है उसी को मैं सच्चा सारथी कहूँगा और तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं ।

अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने ।

जिने कदरिय दानेन सच्चं अलीकवादिनं ॥ ३ ॥

३—अक्रोध से क्रोध को जीते, साधु से असाधु का, कंदर्प (कजूस) को दान से, झूठे को सच से ।

सच्चं भणे न कुञ्जेय्य दज्जाप्पस्मिं पि याचितो ।

एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्निके ॥ ४ ॥

४—सच बोले, क्रोध न करे, याचक को अपना माल दे दे।
इन तीन बातों से मनुष्य देवताओं के निकट स्थान पाता है।

अहिंसका ये मुनयो निचं कायेन संयुता ।

ते यन्ति अच्युतं ठानं यन्थ गन्त्वा न सौचरे ॥ ५ ॥

५—जो मुनि लोग अहिंसक हैं और अपनी काया को वश में रखते हैं वह उस अच्युत स्थान (निर्वाण) को प्राप्त होते हैं जहाँ जाकर शोक नहीं होता।

मठा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्खिनं ।

निव्वाणं अधिमुत्तानं अन्थं गच्छन्ति आसवा ॥ ६ ॥

६—जो सदा जागते हैं, रात दिन शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपने चित्त को निर्वाण में लगाते हैं उनकी वासनायें नष्ट हो जाती हैं।

पोराणमेतं अतुल नंतं अज्जत्तनामिव ।

निन्दन्ति तुण्हीमासीनं निदन्ति बहुभाणिनं ।

मितभाणिनं पि निदन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो ॥ ७ ॥

७—हे अतुल, यह पुराना नियम है आज का नहीं कि जो नहीं बोलता उसको भी दोष देते हैं। जो बहुत बोलता है उसको भी दोष देते हैं। जो थोड़ा बोलता है उसको भी दोष देते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसकी लोग निन्दा नहीं करते।

न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति ।

एकन्तं निन्दितो पोसो एकान्तं वा पसंसितो ॥ ८ ॥

८—न हुआ, न होगा, न है ऐसा पुरुष जिसकी सब नितान्त निन्दा करें या नितान्त प्रशंसा करें।

यं चे विञ्जू पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे ।

अद्धिद्वुत्ति मेधावि पञ्जासीलमाहितं ॥ ९ ॥

नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति ।

देवा पि नं पसंसन्ति ब्रम्हना पि पसंसितां ॥ १० ॥

९,१०—जिसकी विद्वान् प्रशंसा करें जो स्वयं विद्वान् और दोष रहित हो, मेधावी और प्रज्ञाशील हो जैसे स्वर्ण का पदक। उसकी कौन अप्रशंसा करेगा? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा भी उनका प्रशंसक होता है।

कायपकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो सिया ।

कायदुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ॥ ११ ॥

११—काया के कोप से बच, काया पर दमन कर, काया के दुराचार को निकाल और काया से अच्छे काम कर।

वचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवुतो सिया ।

वचीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥ १२ ॥

१२—वाणी के कोप से बच, वाणी का वश कर, वाणी के दुष्ट चरित को छोड़। वाणी से अच्छे काम कर।

मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवुतो सिया ।

मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ॥ १३ ॥

१३—मनके कोप से बच. मन को बश में कर । मन के दुष्ट चरित्र को छोड़ । मन से अच्छे काम कर ।

कायेन संयुता धीग अथो वाचाय संयुता ।

मनमा संयुता धीग ते वे सुपरिभंयुता ॥ १४ ॥

१४—वही धीर पुरुष ठीक ठीक अपने को दमन करते हैं जो काया, वाणी और मन को बश में रखते हैं ।

इति क्रोधवग्गो सत्तरससो ।

यह सत्तरहवां क्रोधवर्ग हुआ ।

मलवर्गो अठारसमो

अठारहवां अध्याय मलवर्ग

पण्डुपलासो व दानिसि

यमपुरिमा पि च तं उपदिता ।

उय्यागमुग्वं च दिद्वसि

पाथेय्यं पि च ते न विज्जति ॥ १ ॥

१—तू पीले पत्ते के समान है । यम के दूत तेरी ताक में है ।
तू वियोग के द्वार पर खड़ा है (मरने के निकट है) और मार्ग के
लिये पाथेय (भोजन) तेरे पास नहीं है ।

सो कगोहि दीपमत्तलो

द्विषं दायम पण्डितो भव ।

निद्धन्तमलो अनङ्गणो

दिव्वं अरियभूमियोहिसि ॥ २ ॥

२—द्वीप के समान (डूबने वाले के लिये सहारा) बन ।
व्यायाम (परिश्रम) कर और पण्डित हो । जब तेरे मल दूर हो
जायंगे तो तुझे दिव्य आर्य्य भूमि के दर्शन होंगे ।

उपनीतसुमो च दानिसि

संपयातो सि यमस्स मन्तिके ।

वासो पि च ते नत्थि अन्तरा

पाथेयं पि च ते न विज्जति ॥ ३ ॥

३—तेरा जीवन समाप्त हो चला अब तू यम के निकट है ।
मार्ग में ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है । और तेरे पास कुछ भी
तोषण नहीं है ।

मो करोहि दीपमत्तनो

खिपं वायम पण्डितो भव ।

निद्धन्तमंलो अनङ्गणो

न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥ ४ ॥

४—दीप के समान हो, उद्योग कर और पण्डित बन । जब
तेरे मल छूट जायेंगे तो जाति और जरा अर्थात् जन्म और बुढ़ापे
को प्राप्त न होगा ।

अनुपुब्बेन मेधावी थोकथोकं खणे खणे ।

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५ ॥

५—जिस प्रकार सुनार चांदी के मैल को दूर करता है उसी
प्रकार बुद्धिमान् पुरुष थोड़ा थोड़ा करके क्षण-क्षण पर अपने मैलों
को दूर करे ।

अयसा व मलं समुट्ठितं

तदुट्ठाय तमेव खादति ।

एवं अतिथोत्तञ्चारिनं

सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गतिं ॥ ६ ॥

६—यह लोहे का मोरचा (मल) ही है कि जो लोहे को खाजाता है। इसी प्रकार पापी के पाप कर्म ही हैं जो उसको दुर्गति तक पहुँचाते हैं।

असज्जायमला मन्ता अनुष्ठानमला घरा ।

मलं वण्णस्स कोसज्जं पमादो गक्खतो मलं ॥ ७ ॥

७—उपासना का मोरचा अभ्यास है। घर का मोरचा उसकी बेमरस्मती है। आलस्य सौन्दर्य का मोरचा है और संरक्षक का मोरचा प्रमाद है।

मलिनथिया दुच्चरितं मच्छरं ददतो मलं ।

मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परम्हि च ॥ ८ ॥

८—स्त्री का मल दुश्चरित्र है, दानी का मल मत्सर है। पाप-युक्त कर्म इस लोक और परलोक दोनों लोकों में मल है।

ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं ।

एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो ॥ ९ ॥

९—इन सब मलों से भी अधिक मल अविद्या है। भिक्षुओं! मल को छोड़ो, निर्मल बनों।

सुजीवं अहिरीकेन काकमूरेन धंसिना ।

पक्खन्दिना पगब्भेन संक्किलिट्ठेन जीवितं ॥ १० ॥

१०—बेहया, काकसूर, दुष्ट, पाखण्डी, प्रगल्भ और निकृष्ट पुरुष के लिये जीवन आसान है।

हिरणीमता च दुर्ज्जीवं निचं मुचिगर्वासिना ।

अर्लीनेनपगम्भेन सुद्धाजीवेन पम्सता ॥ ११ ॥

११—ह्यावाले, शुद्ध पवित्र. निम्बवर्ती, शान्त. शुद्ध जीवन वाले और ज्ञानी के लिये जीवन कठिन है ।

यो पाणमतिपानेति मुसावादे च भामति ।

लोके अदिन्नं आदियति परदारं च गच्छति ॥ १२ ॥

मुरामेयपानं च यो नरो अनुयुञ्जति ।

इधेवमेसा लोकस्मि मूल खणति अत्तनो ॥ १३ ॥

१२-१३—जो प्राणों की हत्या करता है, जो झूठ बोलता है, जो संसार में न दी हुई चीज को लेता है । जो पराई स्त्री से सहवास करता है, जो शराब पीता है वह पुरुष इस लोक में अपनी जड़ आप खोदता है ।

एवं भो पुरिस जानाहि पापधम्मा असञ्जता ।

मा तं लोभो अधम्मा च चिरं दुक्खाय रन्धयुं ॥ १४ ॥

१४—हे पुरुष तू जान कि अनियमित पाप है । लोभ और अधर्म तुझ पर लम्बे कष्ट न लावें इस प्रकार जीवन व्यतीत कर ।

ददाति वे यथासद्ध यथापभादनं जनां ।

तन्थ यो मद्धु भवति परेसं पानभोजने ॥

न सो दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति ॥ १५ ॥

१५—मनुष्य श्रद्धा या इच्छानुसार दान करते हैं । इस लिये

जो पुरुष क्रोध करता है कि लोग दूसरों को क्यों भोजन और जल देते हैं वह रात दिन समाधि को प्राप्त नहीं होता ।

यस्मि चेतं सशुच्छं मूलध्वं समूहं ।

म वे दिसा वा रत्ति वा समाधिं अधिगच्छति ॥ १६ ॥

१६—उसी पुरुष का रात दिन समाधि प्राप्त होती है जिसके चित्त में से डाह सर्वथा जड़ नष्ट हो चुका है ।

नन्थि रागसमो अग्नि नन्थि दोषसमो गहो ।

नन्थि मोहसमं जालं नन्थि तण्हासमा नदी ॥ १७ ॥

१७—राग के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई ग्राह नहीं, मोह के समान कोई जाल नहीं, तृष्णा के समान कोई नदी नहीं ।

मुदस्सं वज्जममज्जमं अत्तनो पन दुदमं ।

पग्गं हि सो वज्जानि ओपुणाति यथा भुमं ।

अत्तनो पन छादंति कलिं व कित्वा सठो ॥ १८ ॥

१८—दूसरे का दोष जल्दी दीख जाता है । अपना देर में दीखता है । लोग दूसरों के दोषों को भुस के समान फटकते हैं परन्तु अपने दोषों को इस प्रकार छिपाते हैं जैसे चतुर ज्वारी हराने वाले पासे को छिपाता है ।

पग्गज्जानुपस्सिम्म निचं उज्झानसज्जिनो ।

आसवा तस्स वड्ढन्ति आरा सो आसवक्खया ॥ १९ ॥

१९—जो दूसरों के दोषों को बहुत देखता है । और चिढ़ता बहुत है उसकी वासनायें बढ़ जाती हैं और वह उनका नाश नहीं कर सकता ।

आकासे पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे ।

पपञ्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता ॥ २० ॥

२०—आकाश में कोई मार्ग नहीं है । बाहरी आडम्बरों से श्रमण नहीं बनता । संसार के लोग प्रपञ्च में रत रहते हैं । तथागत लोग प्रपञ्च रहित होते हैं ।

आकासे पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे ।

सङ्खारा सस्सता नत्थि नत्थि बुद्धानमिञ्चितं ॥ २१ ॥

२१—आकाश में कोई मार्ग नहीं है । बाहरी आडम्बरों से कोई श्रमण नहीं होता । संसार सदा रहने वाला नहीं है । बुद्ध कभी चलायमान नहीं होता ।

इति मल्लवग्गो अट्ठारसमा ।

यह अठारहवाँ मल्लवर्ग हुआ ।

धम्मट्ठवग्गो एकावीसतिमो

उत्तीसवां अध्याय धर्मिष्ठवर्ग

न तेन होति धमट्ठो येनत्थं नये ।

यो च अत्थं अनत्थं च उभो निच्छेय्य पण्डितो ॥ १ ॥

अमाहमेन धम्मेन समेन नयती परे ।

धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मट्ठो ति पवुच्चति ॥ २ ॥

१,२—जो धीगाधांगी करता है वह धर्मिष्ठ नहीं है । जो अर्थ और अनर्थ का निश्चय करता है, जो पण्डित है, जो धीगाधांगी नहीं करता, जो धर्म से सुरक्षित और मेधावी है वही धर्मिष्ठ है ।

न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति ।

खेमी अवेरी अभयो पण्डितो ति पवुच्चति ॥ ३ ॥

३—वह पण्डित नहीं है जो बहुत बोलता है । पण्डित वह है जो क्षमाशील, वैर रहित, और अभय हो ।

न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति ।

यो च अप्यं पि सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति ।

स वं धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमज्जति ॥ ४ ॥

४—वह धर्मधर नहीं है जो बहुत बोले । धर्मधर वही है

और वही धर्म का अपमान नहीं करता जो चाहे थोड़ा पढ़ा है परन्तु उस पर चलता है ।

न तेन धर्मो ह्येति येनस्म फलितं मिमे ।

पुष्पिको वयो तस्म मोघजिण्णो ति वुच्चति ॥ ५ ॥

५—यदि किसी के बाल पक जायें तो इससे वह बड़ा नहीं होता जाता । उसका आयु भले ही पक गई हो परन्तु वह व्यर्थ ही बड़ा कहलाता है ।

यस्मि सच्चं च धर्मा च अहिंसा संयमो दमो ।

स ये वन्तमलो धीरो धर्मो ति वुच्चति ॥ ६ ॥

६—वही बड़ा है जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम, और दम है, जो मल से रहित और धीर है ।

न वाक्करणमत्तेन वरणयोक्खरताय वत्तो ।

साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छगी मटो ॥ ७ ॥

७—जो पुरुष विषयी, मत्सरी और शठ है वह बहुत बातों या रंगरूप से साधु नहीं हो सकता ।

यम्म चेत्तं समुच्छिन्नं मूलघच्चं समूहतं ।

स वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो ति वुच्चति ॥ ८ ॥

८—वही साधु है जिसके यह दोष जड़मूल से नष्ट हो गये हैं । जो द्वेष रहित और मेधावी है ।

न मुण्डकेन समणो अब्बतो अतिकं भणं ।

इच्छालोभसमापन्नो ममणो किं भविस्मति ॥ ९ ॥

९—अनियमित और झूठा मूँड मुँडाने से ही श्रमण नहीं हो जाता । क्या ऐसा मनुष्य श्रमण हो सकता है जो इच्छा और लोभ से युक्त हो ।

यो च ममेति पापानि अणुं धूलानि मव्वमो ।

ममितत्ता हि पापानं समणो नि पवुच्चति ॥ १० ॥

१०—वही श्रमण है जिसने छोटे बड़े सब पाप त्याग दिये हैं क्योंकि वह पापों से अलग है ।

न तेन भिक्खु होति यावता भिक्खवते परे ।

विस्मं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता ॥ ११ ॥

११—जो केवल भिक्षा माँगता है वह भिक्षु नहीं है । भिक्षु वही होता है जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है ।

योध पुज्जं च पापं च वाहेत्वा ब्रह्मचरियवा ।

सङ्खाय लोके चरति स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥ १२ ॥

१२—जो पाप और पुण्य से ऊँचा है, ब्रह्मचारी है और लोक में धर्म से चलता है वही भिक्षु है ।

न मायेन मुनी होति मूलहरूयो अविदुमु ।

यो च तुलं व पग्गय्ह वरमादाय पण्डितो ॥ १३ ॥

पापानि परिवज्जेति स मुनी तेन मा मुनी ।

यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्चति ॥ १४ ॥

१३,१४—यदि कोई पुरुष मूढ़ और अज्ञानी है तो केवल मौन रहने से मुनि नहीं हो जाता । मुनि वही पण्डित है जो तुला (तराजू) के समान ठीक ठीक जाँच करता है और अच्छे को प्रहण करता तथा बुरे को त्यागता है । जो दोनों लोकों में मुनि है वही सच्चा मुनि है ।

न तेन अरियो हांति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सन्वपाणानं अरियां ति पवुच्चति ॥ १५ ॥

१५—जो प्राणियों की हिंसा करता है वह आर्य्य नहीं है । जो सब प्राणियों के साथ अहिंसा का बर्ताव करता है वही आर्य्य है ।

न सीलव्वतमत्तेन बाहुमच्चन वा पुन ।

अथवा समाधित्ताभेन विविच्चसयनेन वा ॥ १६ ॥

फुसामि नेक्खम्मसुखं अपुथुज्जनसेवितं ।

भिक्षु विम्सासमापादि अप्पत्तो आसवक्खयं ॥ १७ ॥

१६,१७—न शील से, न स्तब्धता से, न बड़ी विद्या से, न समाधि से, न एकान्त वास से मैंने वह सुख पाया जो साधारण मनुष्यों को ज्ञात नहीं है । हे भिक्षुओं ! इतने पर सन्तोष न करो जब तक तुम्हारी सब वासनयें दूर न हो जायें ।

इति धम्मवृत्तगो एकूणवीसतिमा ।

यह उन्नीसवाँ धम्मिष्ठ वर्ग हुआ

मग्ग वग्गो वीसतिमो

बीसवां अध्याय मार्गवर्ग

मग्गानट्ठङ्गिको सेट्ठो सच्चानं चतुरो पदा ।

विरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानं च चक्खुमा ॥ १ ॥

१—मार्गों में आठ मार्ग श्रेष्ठ हैं । सत्त्यों में चार सत्य । धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है । मनुष्यों में श्रेष्ठ है आँखों वाला (तत्त्वदर्शी) ।

एसो व मग्गो नत्थज्जो दस्सनस्स विमुद्धिया ।

एतम्हि तुम्हं पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं ॥ २ ॥

२—यही मार्ग है । बुद्धि की शुद्धि के लिये कोई अन्य मार्ग नहीं । इसी मार्ग पर चलो और सब मार (विषय) की धोखे की दृष्टी है ।

एतं हि तुम्हं पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ ।

अक्खातो वे मया मग्गो अज्जाय मल्लसन्थनं ॥ ३ ॥

३—इसी मार्ग पर चलने से तुम्हारे दुखों का अन्त होगा, मैंने इस मार्ग का उस समय प्रचार किया जब मैंने काँटा निकालना सीख लिया ।

तुम्हेहि किञ्च आतप्पं अक्खातारो तथागता ।

पटिपन्ना पमोक्खन्ति भायिनो मारबन्धना ॥ ४ ॥

४—तुम्हीं को उद्योग करना चाहिये । तथागत ही उपदेश देनेवाले हैं । जो उद्योगशील और ध्यानी हैं वह मार के बन्धनों से छूट जाते हैं ।

सब्बे मङ्गारा अनिच्चा ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निब्बिन्दती दुक्खे एम मग्गो विमुद्धिया ॥ ५ ॥

५—सब उत्पन्न हुई चीजें अनित्य हैं । जो इस बात को जानता और देखता है वह दुख से उदासीन हो जाता है । यही शुद्धि का मार्ग है ।

सब्बे मङ्गारा दुक्खा ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निब्बिन्दती दुक्खे एम मग्गो विमुद्धिया ॥ ६ ॥

६—सब उत्पन्न हुई चीजें दुखदायी हैं । जो यह जानता और देखता है वह दुख से उदासीन हो जाता है । यही शुद्धि का मार्ग है ।

सब्बे धम्मा अनत्ता ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निब्बिन्दती दुक्खे एम मग्गो विमुद्धिया ॥ ७ ॥

७—सब धर्म अनित्य हैं । जो यह जानता और देखता है वह दुख से उदासीन हो जाता है । यही मार्ग शुद्धि का है ।

उट्ठाणकालमिह अनुट्ठहानां

युवा वली आलमियं उपेतो ।

संसन्नसङ्कपमनो कुसीतां

पञ्जाय मग्गं अल्लसो न विन्दति ॥ ८ ॥

८—उस आलसी मनुष्य को प्रज्ञा (ज्ञान) का मार्ग कभी मिल सकता जो उठने के समय नहीं उठता, जो जवान और बलवान् होते हुये भी आलसी है, या जिसका संकल्प और चित्त कमजोर है ।

वाचाश्रुक्खी मनसा सुसंबुता

कायेन च अकुसलं न कयिरा ।

एते तया कम्मपथे विसोधये

आराधये मग्गभिसिप्पवेदितां ॥ ९ ॥

९—श्रेष्ठ पुरुषों के निर्दिष्ट मार्ग पर वही चल सकता है जो वाणी और मन की रक्षा करता है । और काया से कोई बुरा काम नहीं करता । शुद्धि के लिये यही तीन मार्ग हैं ।

योगा वे जायती भूरी अयोगा भूरिसङ्खया ।

एतं द्वेधापथं वन्वा भवाय विभवाय च ॥

तथत्तानं निवेसेय्य यया भूरी पवडुति ॥ १० ॥

१०—ध्यान से ज्ञान होता है और ध्यान के अभाव से अज्ञान । लाभ और हानि के यह दोनों मार्ग जानकर उस मार्ग का अवलम्बन करो जिससे ज्ञान बढ़े ।

वनं छिन्दथ मा स्खवं वनतो जायते भयं ।

छेत्वा वनं च वनथं च निव्वना होथ भिक्खवो ॥ ११ ॥

११—वासना के वन को काट डालो । एक भी वृक्ष न रहे ।

इस बन से भय होता है। हे भिक्षुओं ! जब बन और उसके नीचे उपजने वाली वनस्पति को काट डालोगे तो तमो निर्वन होंगे अर्थात् निर्वाण प्राप्त करेंगे।

यावं हि वनथां न छिज्जति

अणुमत्तो पि नग्गस्स नाग्गिमु।

पटिवद्धमनो व ताव सो

वच्छो ग्वीरपको व मातरि ॥ १२ ॥

१२—जब तक कि पुरुष का स्त्री के साथ पूरा सम्बन्ध नहीं टूट जाता उस समय तक वह बन्धन में है। और उसकी ओर ऐसे दौड़ता है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा मा की ओर।

उच्छिच्छन्दं सिनेहमत्तनो कुमुदं सार्गदिकं व पाणिना।

मन्तिमग्गमेव ब्रूहय निब्बाणं सुगतेन देसितं ॥ १३ ॥

१३—आत्मा के राग को इस प्रकार काट दो जैसे हाथ से शरद ऋतु के कुमुद को तोड़ते हैं। शान्ति के मार्ग को धारण करो। सुगत ने निर्वाण का उपदेश किया है।

इथ यस्मं वसिस्सामि इथ द्वेपन्तगिम्हिमु।

इति वालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुज्झति ॥ १४ ॥

१४—“यहां वर्षा ऋतु में रहूंगा, यहाँ जाड़े में, यहाँ गर्मी में”, मूर्ख लोग विना समझे हुये कि भविष्य में क्या होगा ऐसा सोचा करते हैं।

तं पुत्तपसुमम्पत्तं व्यासत्तमनसं नरं ।

मुत्तं गामं महोद्यो व मच्च आदाय गच्छति ॥ १५ ॥

१५—जिस प्रकार पानी की बाढ़ सोते हुये ग्राम को बहा ले जाती है उसी प्रकार मौत उसको ले जाती है जो पुत्र और पशु के विचार में फँसा हुआ है ।

न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता न पि बन्धवा ।

अन्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि आतीमु ताणता ॥ १६ ॥

१६—पुत्र, पिता और बन्धु कुछ रक्षा नहीं कर सकते । जब मौत आती है तो रिश्तेदार कुछ सहायता नहीं करते ।

एतमत्थवस अत्वा पण्डितो मीलसंवुतो ।

निब्बाणगमनं मन्नां खिप्पमेव विसोधये ॥ १७ ॥

१७—शीलवन्त पण्डित इस बात को जानकर उस मार्ग को साफ कर देता है जो निर्वाण को ले जाता है ।

इति मग्गवग्गा वीसतिमा ।

यद्द वीसवां मार्गवर्गं हुआ

शक्तिगणकवग्गो एकवीसतिमो

इक्कीसवां अध्याय विविधवर्ग

पत्तामुखपरिवागा गस्से चे विपुलं मुख ।

चजे पत्तामुखं धीगे मंपम्मं विपुलं मुखं ॥ १ ॥

१—यदि थोड़े मुख के परित्याग करने से विपुल मुख मिले तो धीरे पुरुष विपुल मुख को देखकर थोड़े मुख को छोड़ दे ।

परदुक्खपथानेन अत्तनां सुखमिच्छति ।

वेगसंसग्गसंसठो वेग सो न परिमुच्चति ॥ २ ॥

२—जो दूसरे को दुख देकर अपना सुख चाहता है वह बैर में फँस जाता है और उससे छूट नहीं सकता ।

यं हि किञ्च अपविद्धं अकिञ्चं पन कयिरति ।

उन्नूलानं पपत्तानं तेसं वट्टन्ति आसवा ॥ ३ ॥

३—कृत्य को छोड़ दिया और अकृत्य को किया । ऐसे उन्मत्त और प्रमत्त लोगों की वासनायें बढ़ती हैं ।

येसं च सुसमारद्धा निञ्चं कायगता मति ।

अकिञ्चं ते न सेवन्ति किञ्चे सातच्चकारिनो ।

मतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ ४ ॥

४—जो शरीर की गति को नित्य विचारते हैं, अकृत्य को करने

नहीं, कृत्य का करते हैं ऐसे ज्ञानी सत्पुरुषों की वासनार्यें छूट जाती हैं ।

मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च स्वत्तिये ।

रट्ठं मानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ५ ॥

५—माता पिता दो क्षत्रिय राजों तथा प्रजा सहित सम्पूर्ण राज को मार कर भी ब्राह्मण निर्दोष रहता है ।

मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सेत्तिये ।

वेत्थयग्घपञ्चमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ६ ॥

६—माता पिता दो पवित्र राजों और एक पाँचवें योग्य पुरुष को मारकर भी ब्राह्मण निर्दोष रहता है ।

[नोट—शायद यह अज्ञातशत्रु राजा के पुराने कर्मों की आंग संकेत है । शायद तात्पर्य यह है कि जिसको जान हो गया उसके पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं ।]

सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सति ॥ ७ ॥

७—गोतम के शिष्य सदा जागते रहते हैं । और वह रात दिन बुद्ध का ही विचार करते रहते हैं ।

सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति ॥ ८ ॥

८—गोतम के शिष्य सदा जागते रहते हैं । वह रात दिन नित्य धर्म की गति का ही विचार करते रहते हैं ।

मुष्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गातमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निचं मंगगता सति ॥ ९ ॥

९—गातम के शिष्य सदा जागते रहते हैं । वह दिन रात नित्य संघ का ही विचार करते रहते हैं ।

मुष्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गातमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निचं कायगता सति ॥ १० ॥

१०—गातम के शिष्य सदा जागते रहते हैं । वह रात दिन नित्य शरीर का ही विचार करते रहते हैं ।

मुष्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गातमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च अहिंसाय रतो मनो ॥ ११ ॥

११—गातम के शिष्य सदा जागते रहते हैं । रात दिन उनका मन अहिंसा में रत रहता है ।

मुष्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गातमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥ १२ ॥

१२—गातम के शिष्य सदा जागते रहते हैं । उनका मन रात दिन भावना में ही रत रहता है ।

दुष्पव्वज्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दुख ।

दुक्खां समानसंवासां दुक्खानुपतितद्दगू ।

तस्मा न चद्दगू सिया न च दुक्खानुपतितो सिया ॥ १३ ॥

१३—घर को छोड़कर फकीर होना कठिन है, घर में गृहस्थी बन

कर रहना भी कठिन है। बराबर वालों के साथ रहना भी कठिन है और फिरते रहने से भी दुख होता है। इसलिये फिरने वाला (सन्यासी) न बन फिर दुख न होगा।

सद्धो मीलेन संपन्नो यमोभोगसमपितो ।

यं यं पदेसं भजति तन्थ तत्थेव पूजितो ॥ १४ ॥

१४—श्रद्धालु, शील सम्पन्न, यशस्वी और धनी, जिस देश में जाता है वहाँ वहाँ पूजा जाता है।

दूरे सन्तो पकासेन्नि हिमवन्तो व पव्वतो ।

असन्तेन्थ न दिस्मन्ति रत्तिखिन्ना यथा मरा ॥ १५ ॥

१५—बर्फीले पर्वत के समान सन्त लोग दूर से ही चमकते हैं। असन्त इस प्रकार अदृष्ट रहते हैं जैसे रात में छोड़ा हुआ तीर।

एकासनं एकसेय्यं एको चग्मतन्दितो ।

एको दमयमत्तानं वनन्ते गमितो सिवा ॥ १६ ॥

१६—अकेला खाना खाय, अकेला सोवे, अकेला चले। अपने पर पूरा दमन रखे और वन में आनन्द से बिचरे।

इति पकिण्णक वग्गो एकवीसतिमो ।

यह इक्कीसवां विविधवर्ग हुआ।

निरयवग्गो बावीसतिमो

बाइसवां अध्याय नरकवर्ग

अभूतवादी निरयं उंपति

यो वा पि कत्वा न करोमीति चाह ।

उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति

निर्हानकम्मा मदुजा परत्थ ॥ १ ॥

१—जो न हुई बात को कहता है (अर्थात् झूठा) वह नरक को जाता है । वह पुरुष भी जो किसी काम को करके कहता है “मैं न नहीं किया” । दोनों प्रकार के बुरा कर्म करने वाले परलोक में एक से रहते हैं ।

कासायकण्ठा वहवा पापयम्मा असंयता ।

पापा पापेहि कम्मेहि निरयं ते उपपज्जरे ॥ २ ॥

२—बहुत से कासाय वस्त्र पहनने वाले पापी और असंयत हैं । यह पापी पाप कर्म के द्वारा नरक को जाते हैं ।

सेय्यो अयोगुलो भुत्तो तत्तो अग्गिसिखूपमो ।

यच्चे भुज्जेय्य दुस्सीलो गट्ठपिण्डं असंयतो ॥ ३ ॥

३—दुश्शील और असंयमी पुरुष राष्ट्र का धन व्यर्थ खावे

इससे तो आग में तपाया हुआ लोहे का लाल गोला खा जाय वह अच्छा ।

चत्तारि ठानानि नरो पपत्तो
आपज्जति पग्दारूपसेवी ।

अपुञ्जलाभं न निकामसेय्य

निन्दं ततियं निरयं चतुर्थं ॥ ४ ॥

४—पराई स्त्री का संग करने वाला प्रमत्त पुरुष चार चीजें प्राप्त करता है । अपुण्य लाभ, कष्ट युक्त शय्या, ❀ तीमरी निन्दा और चौथा नरक ।

अपुञ्जलाभो च गती च पापिका

भीतस्स भीताय गती च थोक्किका ।

राजा च दण्डं गरुक्कं पणेति

तस्मा नरो परदार न सेवे ॥ ५ ॥

५—अपुण्य लाभ, पाप की गति, भय, थोड़ी देर का सुख, भारी राज दण्ड । इन बातों की प्राप्ति होती है । डम लिये मनुष्य को पर स्त्री संग नहीं करना चाहिये ।

कुसो यथा दुग्गहिता हत्थमेवाधुकन्तति ।

सामज्जं दुप्पगमट्ठं निरयाय उपकट्ठति ॥ ६ ॥

६—जैम असावधानी से पकड़ा हुआ कुश हाथ को काट देता है उसी प्रसार असावधानी से साधु होने से नरक की प्राप्ति होती है ।

* शायद यहाँ पुराने समय के दण्ड की ओर संकेत है ।

यं किञ्चि सिथिल कर्म संकलितं च यं व्रतं ।

सङ्कल्पं ब्रह्मचरियं न तं ह्येव महत्फलं ॥ ७ ॥

७—शिथिलता से कर्म करना, व्रतों का न पालना, ब्रह्मचर्य में शङ्का करना इन में कुछ फल नहीं होता ।

कथिगं चे कथिगथेनं दलहमेनं पङ्कमे ।

सिथिलो हि परिब्राजो भिद्यो आकिरते रजं ॥ ८ ॥

८—जो कुछ काम करना है परिश्रम के साथ करे । शिथिल परिव्राजक रोग उत्पन्न कर देता है ।

अकृतं दुकृतं संय्यो पच्छा तपति दुकृतं ।

कृतं च सुकृतं संय्यो यं कत्वा नानुनप्पति ॥ ९ ॥

९—दुष्कृत को न करना ही श्रेयस्कर है क्योंकि दुष्कृत के पीछे पछताना पड़ता है । सुकृत को करना चाहिये जिसमें पीछे पछताना न पड़े ।

नगरं यथा पचन्तं गुत्तं सन्तग्बाहिं ।

एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपचगा ॥

खणातीता हि सोचन्ति निरयमिह ममप्पिता ॥ १० ॥

१०—अपने को इस प्रकार सुरक्षित रख, जैसे किले को बाहर भीतर से सुरक्षित रखते हैं । क्षण भी व्यर्थ जाने न दे । क्योंकि जो समय पर काम नहीं करते यह नरक में जाकर दुख उठाते हैं ।

अलज्जिताये लज्जन्ति लज्जिताये न लज्जन्ते ।

पिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ ११ ॥

११—जो लज्जा के न योग्य बात पर लज्जा करते हैं और लज्जा के योग्य बात पर लज्जा नहीं करते वह झूठे मार्ग पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

अभये भयदस्मिनो भये चाभयदस्मिनो ।

मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ १२ ॥

१२—न भय के योग्य वस्तु में भय दिखाने वाले और भय वाली में भय न दिखाने वाले यह झूठे विचारों को धारण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

अवज्जे वज्जमतिनो वज्जे चावज्जदस्मिनो ।

मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ १३ ॥

१३—छोड़ने योग्य बात को न छोड़ने और न छोड़ने योग्य को छोड़ने वाले झूठे लोग सदा दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

वज्जे च वज्जतो अन्वा अवज्जे च अवज्जतो ।

सम्मादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥ १४ ॥

१४—छोड़ने योग्य को छोड़ और न छोड़ने योग्य को न छोड़ । जो इस प्रकार रखते हैं वह अवश्य सुगति को प्राप्त होते हैं ।

इति निरयवग्गो वावीसतिमा ।

यह बाईसवां अध्याय नरकवर्ग हुआ ।

नागवग्गो तेवीसतिमो

तेईसवां अध्याय नागवर्ग

अहं नागो व मङ्गामे चापानो पतितं मरं ।

अतिवाक्यं तितस्विस्सं दस्सीलो हि बहुज्जनो ॥ १ ॥

१—जिस प्रकार लड़ाई में छोड़े हुये तीर को हाथी सहता है उसी प्रकार मैं दूसरों के अपशब्दों को सहूँगा क्योंकि प्रायः आदमी दुश्शील होते हैं ।

दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरूहति ।

दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु योऽतिवाक्यं तितिक्खति ॥ २ ॥

२—दमन किये हुये हाथी को लड़ाई में ले जाते हैं । दमन किये हुये हाथी पर राजा चढ़ते हैं । जो अपशब्दों को सह लेता है ऐसा दमन किया हुआ सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है ।

वरमस्सतग दन्ता आजानीया च सिन्धवा ।

कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥ ३ ॥

३—दमन किये हुये खच्चर अच्छे । ऐसे ही सिन्ध देश के घोड़े तथा बड़े हाथी । इसी प्रकार दमन किया हुआ मनुष्य सब से श्रेष्ठ है ।

न हि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं ।

यथात्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ ४ ॥

४—इन सवारियों पर मनुष्य अगत देश अर्थात् निर्वाण प्राप्त नहीं करता । दमन किया हुआ मनुष्य दमन किये हुये पशुओं पर चढ़कर वहाँ पहुँचता है ।

धनपालको नाम कुञ्जगो

कटुकप्पभेदनो दुन्निवारयो ।

वद्धो कवलं न भुञ्जति

सुमरति नागवनस्स कुञ्जगो ॥ ५ ॥

५—धनपालक नाम बड़े हाथी को पकड़ने के समय वश में करना कठिन है । वह बंधा हुआ कुछ नहीं खाता । वह तो कजली वन की ही याद करता है ।

मिद्धी यदा होति महग्घसो च

निदायिता सम्परिवत्तसार्या ।

महावराहो व निवापपुटो

पुनप्पुनं गग्भमुपेति मन्दो ॥ ६ ॥

६—यदि कोई आलसी और खड्ग हो जाता है और नींद में प्रसित रहता है तो वह बंध कर खानेवाले सूअर के समान फिर जन्म को प्राप्त होता है ।

इदं पुं चित्तमचारि चाग्निकं

येनिच्छकं यत्थकावं यथामुखं ।

नदञ्जहं निगदहस्तमि योनिमा

हन्तिष्पभिन्नं विय अंकुसगदो ॥ ७ ॥

७—पहले मेरा मन वहाँ जाता था जहाँ इच्छा कामना और सुख ले जाते थे । अब मैं उसको वश में कर लूंगा । जैसे हाथी-वान् हाथी को पकड़ कर वश में करता है ।

अप्पमादग्ता होथ सचित्तमनुक्खथ ।

दुग्गा उद्दग्गत्तानं पङ्के मन्नो व कुञ्जरो ॥ ८ ॥

८—प्रमादरहित हो, अपने विचारों को सुरक्षित करो । कीचड़ में फंसे हुये हाथी के समान बुराइयों से ऊपर उठो ।

मधे लभेथ निपकं सहायं

सद्धिचरं साधुविहारि धीरं ।

अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि

चरेथ तेनत्तमनो मतीषा ॥ ९ ॥

९—अगर तुमको ऐसा निष्पक्ष साथी मिल जाय जो नैक, और बुद्धिमान् हो और किसी प्रकार की कठिनाई से न हारे तो तुम दत्तचित्त होकर उसके साथ चल दो ।

नो चे लभेथ निपकं सहायं

सद्धिचरं साधुविहारि धीरं ।

राजा व गृहं विजितं पहाय

एको चरे मातङ्गरज्जे व नागो ॥ १० ॥

१०—अगर तुमको ऐसा निष्पत्त साथी न मिले जो अच्छा, साधु और धीर हो तो अकेले चल दो जैसे राजा जीते हुये राज्य को छोड़ कर चल देता है या हाथी जङ्गल को चल देता है ।

एकस्स चरितं सेव्यो

नत्थि बाले सहायता ।

एको चरे न च पापानि कयिरा

अप्पोस्सुको मातङ्गरज्जे व नागो ॥ ११ ॥

११—अकेला चलना अच्छा । मूर्ख की सहायता अच्छी नहीं । अकेला चल, पाप न कर अल्प इच्छायें रख, जैसे जंगल में हाथी ।

अत्थन्हि जातन्हि सुखा सहाया

तुही सुखा या इतरीतरेन ।

पुज्जे सुखं जीवितसङ्खयन्हि

सज्जस्स दुक्खस्स सुखं पहाणं ॥ १२ ॥

१२—सहायता करने वाले साथी भले । सुख भला । चाहे किसी कारण से हो । मृत्यु के समय पुण्य ही साथी है । सब दुखों का छूटना ही सुख है ।

सुखा मर्त्तय्यता लोके अथो पेत्तय्यता सुखा ।

सुखा सामञ्जता लोके अथो ब्रह्मञ्जता सुखा ॥ १३ ॥

१३—माता को सेवा अच्छी, पिता की सेवा अच्छी. श्रमण (साधु) की सेवा अच्छी और ब्राह्मणों की सेवा अच्छी ।

सुखं याव जग सीलं सुखा सद्धा पतिट्ठिता ।

सुखां पञ्चाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं ॥ १४ ॥

१४—बुढ़ापे तक चलनेवाला शील अच्छा । प्रतिष्ठित श्रद्धा अच्छी । प्रजा लाभ अच्छा । पाप का न करना अच्छा ।

इति नागवग्गो तेवीसतिमो ।

यह तेईसवां नागवर्ग हुआ ।

तण्हावग्गो चतुवीसतिमो

चौबीसवां अध्याय तृष्णावर्ग

मनुजस्स पमत्तचारिणो तण्हा वड्ढति मालुवा विय ।

सो पलवाति दुरादुरं फलमिच्छं व वनस्मि वानरो ॥ १ ॥

१—प्रमत्त मनुष्य की तृष्णा बेल (लता) के समान बढ़ती है । वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक इस प्रकार भागता है जैसे वन में बन्दर एक फल से दूसरे फल तक ।

यं एसा सहती जम्मी तण्हा लोके विसत्तिका ।

सोका तस्म पवड्ढन्ति अभिवट्ठं व वीरणं ॥ २ ॥

२—लोक में जिस पुरुष को यह विषयुक्त तृष्णा लग जाती है । उसके शोक बढ़ जाते हैं जैसे वीरन घास बढ़ती है ।

यो चेत्तं सहती जम्मि तण्हं लोके दुरच्चयं ।

सोका तम्हा पपतन्ति उद्विन्दू व पोक्खरा ॥ ३ ॥

३—लोक में जो पुरुष इस दुर्जेय तृष्णा को वश में कर लेता है उसके शोक इस प्रकार मड़ जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूंदें ।

तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेत्थ समागता ।

तण्हाय लूलं खणथ उसीरत्थो व वीरणं ।

मा वो नलं व सोतो व मारो भञ्जि पुनप्पुनं ॥ ४ ॥

४—जो आप लोग यहा इकट्ठे हुये है उनसे मैं यह अच्छी बात कहता हूँ । जिस प्रकार बोरन घास को जड़ से उखाड़न है इसी प्रकार तृष्णा को जड़ से उखाड़ दो । जिस प्रकार नदी की धारा नरकुलों को बार बार तोड़ देती है इस प्रकार मार (विषय) तुमको न तोड़े ।

यथापि मूले अणुपदमे दलहे

द्विन्नोऽपि मक्खो पुनरेव रुहति ।

एवं पि तण्हाणुसये अनूहते

निञ्चत्तती दुक्खमिदं पुनपुनं ॥ ५ ॥

५—जिस प्रकार जड़ नष्ट न होने से वृक्ष कटा हुआ भी फिर उग आता है । इसी प्रकार जब तक तृष्णा की जड़ न कटे तब तक दुख फिर फिर आता रहेगा ।

यस्स छत्तिसती सांता मनापस्सवना भुसा ।

वाहा वहन्ति दुदिट्ठिं सङ्कप्पा रागनिस्सिता ॥ ६ ॥

६—जिसकी सुख चाहनेवाली वासनायें छत्तीस सोतों (धाराओं) में फूट कर बहती हैं उस दुर्दिष्ट को वह वहा ले जाती हैं । अर्थात् उसके रागयुक्त सङ्कल्प ।

सवन्ति सब्बधी सांता लता उब्भिज्ज तिष्ठति ।

न च दिस्वा लतं जातं मूलं पञ्चाय छिन्दथ ॥ ७ ॥

७—सोतों के रूप में सर्वत्र बहते हैं । लतायें उगतीं और

जड़ पकड़ती है। जहाँ कहीं तुम लताओं को जड़ पकड़ता देखो वहीं ज्ञान से उनकी जड़ उखाड़ दो।

मग्निानि सिनेहितानि च

सोमनस्सानि भयान्ति जन्तुनो ।

ते सातमिता सुखेभिर्नो

ते वे जातिजरूपगा नरा ॥ ८ ॥

८—प्राणियों की इच्छायें बहुत और बड़ी हुई हैं। वे कामनाओं और सुख में फँसे हुये जाति और जरा अर्थान् जन्म और बुढ़ापे में बार बार फँसते हैं।

तसिणाय पुरस्वता पजा

परिस्पन्ति ससो व बाधितो ।

संयोजनसङ्गमत्ता दुक्ख—

मुपेन्ति पुनःपुनं चिराय ॥ ९ ॥

९—जाल में फँसे हुये खरगोश के समान तृष्णा में फँसे हुये लाग इधर उधर भागते हैं। बेड़ियों में फँसे हुये वह लोग सदा बार बार दुःख में पड़ रहे हैं।

तसिणाय पुरस्वता पजा

परिस्पन्ति ससो व बाधितो ।

तस्मा तसिणं विनोदये

भिक्षु आकङ्क्षि विरागमत्तनो ॥ १० ॥

१०—जाल में फंसे हुये खरगोश के समान तृष्णा में फंसे हुये लोग इधर उधर भागते हैं। इसलिये भिक्षु को चाहिये कि वैराग्य प्राप्त करे और तृष्णा को दूर कर दे।

यां निव्वनथो वनाधिसुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति ।

तं पृग्गलमेव पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥ ११ ॥

११—जो निर्वाण प्राप्ति और इच्छाओं के वन से मुक्ति के पश्चान् फिर उन्हीं इच्छाओं के वन की ओर धावता है उस पुरुष को देखो। वह मुक्त होकर फिर बन्धन में आता है।

न तं दल्हं बन्धनमाहु धीरा

यदायसं दारुजं बब्बजं च ।

सागत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु

पुत्तोसु दाग्गेसु च या अपेक्खा ॥ १२ ॥

१२—बुद्धिमान् लोग लोहे, लकड़ी या सन के बन्धन को दृढ़ बन्धन नहीं कहते। इनकी अपेक्षा कहीं कठिन बन्धन वह चिन्ता है जो मणि, कुण्डल, पुत्र और स्त्री के लिये की जाती है।

एतं दल्हं बन्धनमाहु धीरा

आहारिनं शिथिलं दुप्पमुञ्चं ।

एतं पि छेत्वान् परिब्वजन्ति

अनपेक्खिनो काममुखं पहाय ॥ १३ ॥

१३—धीर लोग उसी बन्धन को दृढ़ कहते हैं जो खिंच जाय,

ढीला पड़ जाय परन्तु टूटे नहीं । परित्राजक (सन्यासी) चिन्ता रहित हो और काम मुख को छोड़कर इस बन्धन को तोड़ देते हैं ।

ये रागरत्नानुपतन्ति सोतं

सयं कर्तं मकट्कां व जालं ।

एतं पि छेन्वान वजन्ति धीरा

अनपेक्षितानो सब्बदुक्खं पहाय ॥ १४ ॥

१४—जो राग में रत हैं वह धारा में इस प्रकार बह जाते हैं जैसे मकड़ी अपने ही जाल में । धीर लोग इसको काट कर चिन्ता और शोक रहित हो जाते हैं ।

मुञ्च पुरं मुञ्च पच्छतो मज्जे मुञ्च भवस्स पाग्गु ।

मव्वत्थ विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिस्सि ॥ १५ ॥

१५—भवसागर से पार जान के लिये आगे, पीछे और मध्य को छोड़ दे । जब सब प्रकार से मुक्त हो जायगा तो फिर जन्म और बुढ़ापे में न फँसेगा ।

वितक्कपमथितस्स जन्तुनो तिव्वरागस्स सुभानुपस्सिनो ।

भित्तयो तण्हा पवड्ढति एस खो दल्हं करोति बंधनं ॥ १६ ॥

१६—तर्क वितर्क (संशय) से पीड़ित, तीव्र राग में फँसे हुये और मुख के अभिलाषी प्राणी की तृष्णा बढ़ जाती है और उसका बंधन दृढ़ हो जाता है ।

वितक्कूपममे च यो रतो असुभं भावयति सदासतो ।

एस खो व्यन्तिकाहिति एस च्छेच्छति मारवन्धनं ॥ १७ ॥

१७—जो पुरुष संशय के उपशम (बुझाने) में रत है । सुखों का पीछा नहीं करना वह मार के वन्यवन को न केवल दूर ही करता किन्तु उसको छिन्न भिन्न कर देता है ।

निवृत्तं गतां असन्नामी वीततण्णो अनङ्गणो ।

अच्छिदं भवसंज्ञानि अन्तिमोऽयं समुत्सयो ॥ १८ ॥

१८—जो उद्देश्य को पहुँच गया, जो अभय होगया जिसकी तृष्णा जाती रही, और जिसका दोष निवृत्त होगया, जिसने जीवन के कण्टकों को काट डाला उसका यह अन्तिम जीवन है अर्थात् वह फिर जन्म न लेगा ।

वीततण्णो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो ।

अवस्वरानं सन्निपातं जञ्जा पुष्वापरानि च ।

स वे अन्तिमसारीरो महापञ्चो महापुरिसो ति बुच्चति ॥ १९ ॥

१९—जिसकी तृष्णा जाती रही, जिसमें राग नहीं है जो पद (शब्द) और उसकी निरुक्ति (अर्थ) जानता है । जो अक्षरों के क्रम को जानता है । वह महापुण्यात्मा और महापुरुष कहलाता है । यह उसका अन्तिम जीवन है । अर्थात् उसकी मुक्ति हो जायगी ।

सब्बाभिभू सज्जविदूहमस्मि

सब्बेसु धम्मेषु अनूपलितो ।

मज्झद्दो तण्हस्सये विमुत्तो

सयं अभिञ्जाय कमुहिसेय्यं ॥ २० ॥

२०—मैंने सबको जीत लिया, सब जान लिया, सब धर्मों से छूट गया। सबको त्याग दिया। सब तृष्णाओं से मुक्त होगया। मैंने अपने को जान लिया। अब मैं किसे सिखाऊँ।

सर्वदानं धम्मदानं जिनाति

सर्वदमं धम्मरसो जिनाति ।

सर्ववर्गं धम्मरती जिनाति

तएहवखयो सर्वदुक्खं जिनाति ॥ २१ ॥

२१—सब दानों में धर्म का दान बढ़कर है। सब रसों में धर्मरस बढ़कर है। सब सुखों में धर्म का सुख बढ़कर है। तृष्णा के भय से सब दुख दूर होते हैं।

हनन्ति भोगा दुस्मेषं नो च पारगवेसिनो ।

भोगतएहाय दुस्मेषो हन्ति अज्जे व अत्तनं ॥ २२ ॥

२३—भोग मूर्खों का नाश कर देते हैं यदि वह परलोक पर दृष्टि नहीं रखते। तृष्णा के भोग से मूर्ख शत्रु के समान अपने को मार डालता है।

तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २३ ॥

२३—खेत के दोष तृण हैं। मनुष्यों का दोष राग है। इसलिये वीतराग पुरुष को दान देने से महाफल होता है।

तिणदोसानि खेत्तानि दोमदोसा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २४ ॥

२४—खेत के दोष तृण हैं । मनुष्यों का दोष द्वेष है । इसलिये
उनको दान देने से महाफल होता है जो द्वेष रहित हैं ।

तिणदोसानि खेतानि मोहदोमा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतमोहेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २५ ॥

२५—खेत के दोष तृण हैं । मनुष्यों का दोष मोह है । इसलिये
मोह से रहित लोगों को दान देने से महाफल होता है ।

तिणदोसानि खेतानि इच्छादोमा अयं पजा ।

तस्मा हि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २६ ॥

२६—खेत के दोष तृण हैं और मनुष्यों का दोष इच्छा है ।
इसलिये इच्छा रहित पुरुषों को दान देने से महाफल होता है ।

इति तण्हावग्गो चतुर्वीसतिमो

यह चौबीसवाँ तृष्णा वर्ग हुआ

भिक्षुवर्गो पञ्चवीसतिमो

पञ्चीसवां अध्याय भिक्षुवर्ग

चक्षुना संवरो माधु माधु सांतेन संवरो ।

घ्राणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥ १ ॥

१—आंख का वश में करना अच्छा । कान का वश में करना अच्छा । नाक का वश में करना अच्छा । जीभ का वश में करना अच्छा ।

कायेन संवरो माधु साधु वाचाय संवरो ।

मनसा संवरो साधु साधु संवत्थ संवरो ।

संवत्थ मवुतो भिक्षु संवदुक्खा पमुच्चति ॥ २ ॥

२—शरीर का वश में करना अच्छा । वाणी का वश में करना अच्छा । मन का वश में करना अच्छा । सब चीजों का वश में करना अच्छा । भिक्षु सब चीजों को वश में करके सब दुखों से छूट जाता है ।

हन्थसंयतो पादसंयत

वाचाय संयतो संयतुत्तमो ।

अज्झत्तरतो समाहितो

एको मन्तुसितो तमाहु भिक्षु ॥ ३ ॥

३—संयमी पुरुषों में वह सब से अच्छा है जिसने हाथ, पांर, और बाणी को संयम में किया है। मैं उसी को भिक्षु कहता हूँ जिसका अन्तरात्मा सुखी है। जो समाहित है। जो एकान्त में और सन्तुष्ट है।

यां सुखमंयतो भिक्षु मन्तभाणी अनुद्धतो ।

अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तम्म भासित ॥ ४ ॥

४—जिस भिक्षु का मुख उसके वश में है और जो थोड़ा बोलता है। जो उद्धत नहीं और धर्म का प्रचार करता है उसी का भाषण मधुर होता है।

धम्मारापो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं ।

धम्मं अनुम्मरं भिक्षु सद्धम्मा न पग्गिहायति ॥ ५ ॥

५—जो धर्म को मानता और धर्म में सुख लाभ करता तथा धर्म का विचार करता है और धर्म का अनुसरण करता है वह भिक्षु धर्म से पतित नहीं होगा।

सलाभ नातिमज्जेय नाज्जेसं पिहयं चरे ।

अज्जेसं पिहयं भिक्षु समाधिं नाधिगच्छति ॥ ६ ॥

६—अपने लाभ का तिरस्कार न करे और न दूसरे के लाभ का डाह करे। जो भिक्षु पराये लाभ का डाह करता है उसको समाधि की प्राप्ति नहीं होती।

अपलाभोऽपि चे भिक्षु सलाभं नातिमञ्जति ।

तं वे देक्ष्यसंसन्ति सुद्धाजीविं अतन्दितं ॥ ७ ॥

७—थोड़ा लाभ होने पर भी जो भिक्षु उस अपने लाभ का तिरस्कार नहीं करता, जिसका जीवन शुद्ध है और जो आलसी नहीं उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं ।

सव्वसो नामरूपस्मि यस्स नन्थि ममायितं ।

असता च न सोचति स वे भिक्षूति बुच्चति ॥ ८ ॥

८—जो किसी नाम और रूप में ममता नहीं करता और जो न रहें उसका सोच नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है ।

मेत्ताविहारी यो भिक्षु पसन्नो बुद्धसामने ।

अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥ ९ ॥

९—जो भिक्षु दयावान है और बुद्ध के शासन में प्रसन्न है वह शान्तपद को प्राप्त होता है और उसकी इच्छायें समाप्त हो जाती हैं ।

सिञ्च भिक्षु इमं नावं सिञ्चा ते लहुमेम्मति ।

छेत्वा रागं च दोसं च ततां निव्वाणमेहिसि ॥ १० ॥

१०—हे भिक्षु ! इस नाव को हलका करदे तब जल्दी जल्दी चलेगी । राग और द्वेष को छोड़कर ही तू निर्वाण पायेगा ।

पञ्च छिन्दे पञ्च जहे पञ्च चुत्तरि भावये ।

पञ्चसङ्गातिगो भिक्षु ओघतिण्णो ति वञ्चति ॥ ११ ॥

११—पांच को काट, पांच को छोड़ और उनके स्थान में पांच को ले। जो पांचों बुराइयों से पवित्र हो गया उसी को तरा हुआ समझो।

आय भिक्षु मा च प्रमादो

मा ते कामगुणे भयस्तु चित्तं ।

मा लोदगुलं गिली पमसो

मा कन्दि युत्थपिदं नि उदमानो ॥ १२ ॥

१२—हे भिक्षु! ध्यान कर प्रमाद मत कर। तेरा चित्त कामनाओं में न भ्रमे। तुझे प्रमाद के कारण गले में लोहे के गोले न निगलना पड़े। और जलते समय तू यह कह कर न चिल्लावे “यह दुःख है।”

नत्थि ज्ञानं अपञ्जस्स पञ्जा नत्थि अञ्जायतो ।

यस्मि ज्ञानं च पञ्जा च स ते निव्वाणसन्निके ॥ १३ ॥

१३—विना ध्यान के ज्ञान नहीं। विना ज्ञान के ध्यान नहीं। वही निर्वान के निकट है जिसमें ध्यान और ज्ञान दोनों हों।

सुञ्जागारं पविट्ठस्स सन्तचित्तस्स भिक्षुनो ।

अमानुसी रती होति सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ १४ ॥

१४—जो भिक्षु एकान्त सेवी और शान्त चित्त है उसे अमानुषी अर्थात् दैवी सुख होता है और वह धम्म को भली प्रकार देख सकता है।

यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयव्ययं ।

लभति पीतिपामोज्जं अमृतं तं विजानतं ॥ १५ ॥

१५—जब जब वह स्कन्धों (शरीरों) के उदय और विनाश पर विचार करता है तब उसे वह आनन्द प्राप्त होता है जो कल को होता है जो अमृत पद को जानते हैं ।

तत्रायमादि भवति इध पञ्चस्सं भिक्षुवो ।

इन्द्रियगुत्ती सन्तुष्टी पातिमोक्खे च संवरो ।

मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे अतन्दिते ॥ १६ ॥

१६—इन्द्रियों को वश में रखने वाले, सन्तुष्ट, धर्मानुयायी, भिक्षु के लिये यह आरम्भ है । ऐसे उत्तम मित्रों को बना जो कल्याण कारण, शुद्ध जीवन वाले तथा सुस्त न हों ।

पटिसन्धारवुत्तस्स आचारकुसलो सिया ।

नतो पामोज्जबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्सति ॥ १७ ॥

१७—दान करना और आचार कुशल होना चाहिये, तब सुख से आधिक्य के कारण दुखों का अन्त होगा ।

वस्सिका विय पुप्फानि मद्दवानि पमुञ्चति ।

एवं रागं च दोसं च विप्पमुञ्चेथ भिक्षवो ॥ १८ ॥

१८—जिस प्रकार वासिका अपने कुम्हलाये हुये फूलों को झाड़ देती है इसी प्रकार हे भिक्षु ! तुम राग और द्वेष को छोड़ दो ।

सन्तकायो सन्तवाचो सन्तमनो सुसमाहितो ।

वन्तलोकाभिसो भिक्षु उपसन्तो नि वुचन्ति ॥ १९ ॥

१९—वही भिक्षु उपशांत है जिसके शरीर, वाणी और मन वश में हैं। जो ध्वराया नहीं है और जिसने दुनिया के लालचों को अस्वीकृत कर दिया है।

अत्तना चोदयत्तानं पटिमासे अत्तमत्तना ।

सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्षु विहाहिमि ॥ २० ॥

२०—अपने को अपने आप उठा। अपनी आप परीक्षा कर। इस प्रकार हे भिक्षु! तू अपनी आप रक्षा करता हुआ और विचार-शील होकर सुखलाभ करेगा।

अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति ।

तस्मा संयमयत्तानं अस्सं भद्रं व वाणिजो ॥ २१ ॥

२१—आप ही अपना स्वामी है। अपनी गति अपने तक ही है। इसलिये अपने को संयम में रख जैसे वनिया अपने घोड़े को रखता है।

पामोज्जवहुलो भिक्षु पसन्नो बुद्धसासने ।

अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥ २२ ॥

२२—बहुत आनन्द युक्त और बुद्ध के शासन में प्रसन्न भिक्षु, शान्ति, इच्छाओं के नाश तथा सुख को प्राप्त करता है।

यो हवे दहरा भिक्षु युञ्जति बुद्धसासने ।

सो इमे लोकं पभासंति अग्भा मुक्ता व चन्दिमा ॥ २३ ॥

२३—जो युवक भिक्षु बुद्ध के शासन में योग देता है वह इस लोक को इस प्रकार प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त चन्द्रमा ।

इति भिक्षु वर्गो पञ्चर्वासतिमो ।

यह पचीसवां भिक्षुवर्ग हुआ ।

ब्राह्मणवर्गो छप्पीसतिमो

छप्पीसवां अध्याय ब्राह्मणवर्ग

छिन्द सोतं परब्रह्म कामे पशुद ब्राह्मण ।

सङ्गारानं स्वयं ब्रज्वा अकतञ्जूमि ब्राह्मण ॥ १ ॥

१—हे ब्राह्मण ! इच्छाओं की धारा को बन्द कर । कामनाओं को हटा । हे ब्राह्मण ! उत्पन्न हुई वस्तुओं के क्षय को जान कर तू अकृत अर्थान् नित्य वस्तु का ज्ञान उपलब्ध करेगा ।

यदा द्वयेषु धर्मेषु पारगू होति ब्राह्मणो ।

अथस्स सञ्चे सयोगा अन्थं गच्छन्ति जानतो ॥ २ ॥

२—जब ब्राह्मण दोनों धर्मों में पार हो जाय तो उस ज्ञानी के सभी बन्धन छूट जाते हैं ।

यस्म पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति ।

वीतहरं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३ ॥

३—जिसका न यह पार है न वह पार । पार और अपार दोनों नहीं उस निडर और बन्धन रहित पुरुष को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

भार्यि विरजमासीनं कतकिञ्च अनासवं ।

उत्तमत्थं अनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४ ॥

४—जो ध्यानी, दोष रहित, कृत कार्य, विषय रहित और उत्तम उद्देश को पाने वाला है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

दिवा तपति आदिक्षो रस्ति आभाति चन्द्रिमा ।

सन्नद्धो र्वत्तियो तपति भार्या तपति ब्राह्मणो ।

अथ अव्यमहोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा ॥ ५ ॥

५—सूर्य दिन में चमकता है और चन्द्रमा रात में । क्षत्रिय अपने शस्त्र के साथ चमकता है और ब्राह्मण ध्यान के साथ । परन्तु बुद्ध अपने तेज के साथ रात दिन चमकता है ।

वाहितपापो ति ब्राह्मणो

समचरिया समणो ति बुद्धति ।

पञ्चाजयमत्तनो मलं

तस्मा पञ्चजितो ति बुद्धति ॥ ६ ॥

६—पाप रहित को ब्राह्मण कहते हैं । शान्त आचरण वाले को श्रमण कहते हैं । जिसने अपने मलों को दूर कर दिया है उसे परिव्राजक कहते हैं ।

न ब्राह्मणस्स पहरेय्य मास्स मुञ्चेय ब्राह्मणो ।

धी ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धी यस्स मुञ्चति ॥ ७ ॥

७—किसी ब्राह्मण पर प्रहार न करो । न कोई ब्राह्मण किसी प्रहार कहने वाले पर प्रहार करे । धिक्कार है उसको जो ब्राह्मण को मारे और धिक्कार है उसको जो उस मारने वाले को मारे ।

न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो

यदा जिसेयो मनसो पियेहि ।

यतो यतो हिंसयनो निवत्तति

ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥ ८ ॥

८—यह ब्राह्मण के लिये कम श्रेयस्कर नहीं है यदि वह अपने मन को जीवन के सुखों से हटाले। जब हिंसा का भाव दूर हो जायगा तो दुख भी कम हो जायगा।

यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्खं ।

संयुतं तीणि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ९ ॥

९—जो शरीर, वाणी और मन से बुरा काम नहीं करता। जो इन तीन बातों में मुरच्छित है उसका मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासंयुद्धदेसितं ।

सक्खं तं नमस्सेय्य अग्निदुत्तं व ब्राह्मणो ॥ १० ॥

१०—जब बुद्ध का बताया हुआ धर्म समझ में आ गया तो उस पर श्रद्धा से आचरण करे जैसे ब्राह्मण अग्नि होत्र को करता है।

न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो ।

यम्हि सच्चं च धम्मो च सो मुखी सो च ब्राह्मणो ॥ ११ ॥

११—कोई जटा, गोत्र या जाति से ब्राह्मण नहीं होता। जिस में सत्य और धर्म है वही मुखी और ब्राह्मण है।

किं ते जटाहि दुग्धेध किं ते अजिन साट्टिया ।

अवधन्तरं ते गहनं वाहिरं पग्मिज्जसि ॥ १२ ॥

१२—हे मूर्ख ! जटा से क्या लाभ और बकरी के चर्म से क्या लाभ ? तेरा भीतर का तो गन्दा है । बाहर धोने से क्या होता है ?

पमुक्कलधरं जन्तुं किसं धम्मनिसन्थतं ।

एकं वनस्मि भायन्तं तमहं वृमि ब्राह्मणं ॥ १३ ॥

१३—धूनीरमाये, दुबले और हड्डी निकले ये वन में रहने वाले और ध्यानी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

न चाहं ब्राह्मणं वृमि योनिजं मत्तिसंभवं ।

भोवादी नाम सो होति सचे होति सकिंचनो ।

अकिञ्चनं अनादानं तमहं वृमि ब्राह्मणं ॥ १४ ॥

१४—मैं किसी को उसकी योनि अथवा माता के कारण ब्राह्मण नहीं कहता चाहे उसका लोग सन्मान ही क्यों न करें और चाहे वह धनवान ही क्यों न हो । मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो निर्धन और बन्धनों से मुक्त है ।

सब्बसंयोजनं छत्वा यो वे न परितस्सति ।

सङ्गातिगं विसंयुक्तं तमहं वृमि ब्राह्मणं ॥ १५ ॥

१५—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो सब बन्धनों को काट कर कभी भय नहीं करता, जो स्वतंत्र और मुक्त है ।

छेत्वा नन्दि वरत्तं च मन्दानं सहसुकर्म ।

उक्किवत्तपलिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १६ ॥

१६—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने तस्मों को तोड़ डाला
खंजीर को कड़ियों सहित नष्ट कर दिया, चटखनी को हटा दिया
(अर्थात् सब प्रकार से स्वतंत्र हो गया) और बुद्ध हो गया ।

अक्रोसं वन्यवन्यं च अदुट्ठो यो तितिवस्वति ।

स्वन्तीघलं बलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १७ ॥

१७—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने कुछ अपराध नहीं
किया फिर भी गाली, हानि तथा दण्ड को शान्ति के साथ सह
लेता है । जिसमें शान्ति बल है और सेना के समान शक्ति है ।

अक्रोधनं वतवन्तं शीलवन्तं अनुस्सुतं ।

दन्तं अन्निससारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १८ ॥

१८—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो क्रोध रहित, कर्तव्य
परायण, शीलवन्त, इच्छा रहित, दमनयुक्त, और अन्तिम शरीर
वाला है । (अर्थात् मुक्ति के निकट है ।)

वारि पोकखरणत्ते व आरग्गेरिव सासपो ।

यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १९ ॥

१९—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो सुखों में लिप्त नहीं जैसे
कमल पानी में लिप्त नहीं होता या जैसे सरसों सुई की नोक से
लिप्त नहीं होती ।

यो दुःखस्वस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो ।

पञ्चभारं विमंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २० ॥

२०—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो इसी लोक में दुःख के अन्त को जानता है जिसने अपने भार को उतार कर रख दिया, जो बन्धनों से रहित है ।

गम्भीरपञ्चं मेधाविं मग्गामग्गस्स कोविदं ।

उत्तमत्थं अनुपपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २१ ॥

२१—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसका ज्ञान गहरा है, जो मेधावी है, जो उचित और अनुचित मार्ग को जानता है और जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करली है ।

असंसदं गहट्ठहि अनागारेहि चूमयं ।

अनोकमारिं अप्पिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २२ ॥

२२—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो गृहस्थों और भिक्षुओं दोनों से अलग रहता है जो घर घर नहीं फिरता और जिसकी इच्छायें अल्प हैं ।

निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु धावसेसु च ।

यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २३ ॥

२३—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने डण्डों को उठा कर रख दिया है जो स्थावर या जंगम किसी प्राणी को न हानि पहुँचाता है और न मारता है ।

अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निव्वुत्तं ।
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ २४ ॥

२४—जो विरुद्धों से विरुद्ध नहीं, उद्दण्डों से शान्त और दान लेने वालों में दान न लेने वाला है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

यस्स गगो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो ।
सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ २५ ॥

२५—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने राग, द्वेष, मान, मत्सरता सब को इस प्रकार हटा दिया है जैसे सुई की नोक से सरसों ।

अकक्कसं विज्जापन्ति गिरं सचं उदीरये ।
याय नाभिसजे किञ्चि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ २६ ॥

२६—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो कर्कपतारहित, शिचायुक्त और सच्ची वाणी बोलता है जिससे किसी का दिल न दुखे ।

योध दीघं व रस्सं वा अणुम् थूलं सुभासुभं ।
लोके अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ २७ ॥

२७—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो बिना दिये हुये किसी चीज को नहीं लेता चाहे वह लम्बी हो, चाहे छोटी, चाहे मोटी, चाहे पतली, चाहे शुभ, चाहे अशुभ ।

आसा यस्स न विज्जन्ति अस्मि लोके परम्हि च
निरासयं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ २८ ॥

२८—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो इस लोक और परलोक दोनों के लिये आशा नहीं रखता । जो विषय और बन्धनों से रहित है ।

यस्सालया न विज्जन्ति अज्जाय अकथंकथी ।

अमतो गधं अनुपपन तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ २९ ॥

२९—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसमें विषय-वासना नहीं है जिसने सचाई को जान लिया । जिसके संशय छिन्न भिन्न हो गये । जिसने अमृत पद के मार्ग को जान लिया और उसे ग्रहण कर लिया ।

योध पुज्जं च पापं च उभो सङ्गं उपच्चगा ।

असोकं विरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३० ॥

३०—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो पुण्य और पाप के द्वन्द्वों से अलग हो गया । जो शोकरहित, पवित्र, और शुद्ध है ।

चन्दं व विमलं सुद्धं विप्पसन्नमनादिलं ।

नन्दीभवपरिक्खीणम् तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३१ ॥

३१—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो विमल चांद के समान शुद्ध, जो गम्भीर और प्रसन्न चित्त है जिसने संसार की इच्छाओं को हटा दिया है ।

यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा ।

तिण्णो पारगतो भ्मायी अनेजो अकथंकथी ॥

अनुपादाय निवृत्तो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३२ ॥

३२—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने दुर्गम कीचड़ का मार्ग अर्थात् संसार और मोह को पार कर लिया। जो इसमें तैर कर उस पार पहुँच गया। जो ध्यानी है, कपटी नहीं, संदेहों से मुक्त और निवृत्त है।

योध कामे पटन्वान अनागारो परिव्वजं ।

कामभवपरिक्खीणम् तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३३ ॥

३३—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो इस जीवन में कामना को छोड़कर गृहस्थ से परिव्राजक हो जाता है। जिसने कामनाओं का और फिर जन्म लेने की इच्छाओं का दूर कर दिया है।

योध तण्हं पटन्वान अनागारो पणिव्वजे ।

तण्हाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३४ ॥

३४—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो इस जीवन में तृष्णाओं को छोड़कर गृहस्थ से परिव्राजक हो गया है। जिसने अगले जन्म की तृष्णा को छोड़ दिया है।

हित्वा मानुसकं योगं दिव्वं योगं उपचमा ।

सव्वयोगविसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३५ ॥

३५—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने मनुष्य सम्यन्धी सुखों को पीछे छोड़ दिया है और दिव्य सुखों से आगे निकल गया है और सब प्रकार की सुख कामनाओं के भगड़ से पाक है।

हित्वा गतिं च अरतिं च स्वीतिभूतं निरूपयि ।

सर्वलोकाभिषु वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३६ ॥

३६—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसने सुख और दुख को छोड़ दिया है, जो शांति और उपाधि रहित है । जिसने सब लोकों को जीत लिया जो वीर है ।

चुतिं यो वेदिं सत्ताजं उपपत्तिं च सर्वसो ।

असक्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३७ ॥

३७—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो प्राणियों के नाश और आवागमन को जानता है । जो आसक्त नहीं है जो सुगत और बुद्ध है ।

यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धर्वमातुसा ।

स्वीणासर्वं अग्रहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३८ ॥

३८—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और आदसी नहीं समझते जिसकी इच्छायें चीण हो गई और जो अग्रहत हो गया ।

यस्स पुरं च पच्छा च यज्झे च नत्थि किञ्चनं ।

अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ३९ ॥

३९—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो आगे, पीछे और बीच में किसी को अपना नहीं कहता । जो निर्धन और संसार के मोह से मुक्त है ।

उसभं पवरं वीरं महेसिं विजिताचिनं ।

अनेजं नहातकं बुद्धं तपहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ४० ॥

४०—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो नेता, प्रबल, वीर, महर्षि विजितकाम, पवित्र और बुद्ध है ।

पुञ्चेनिवासं यो वेदिं सगायायं च पम्सति ।

अथा जातिक्खयं पत्तो अभिञ्जावोसितो मुनि ।

सञ्चवोसितवोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ॥ ४१ ॥

४१—मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो अपने पूर्व जन्म को जानता है जो स्वर्ग और नरक का देखता है । जो जन्म के क्षय को जानता है, जो मुनि है, जिसका ज्ञान पूर्ण है । जो सब प्रकार से पूर्ण है ।

इति ब्राह्मणवग्गो छज्जीसत्तिमो ।

यह छज्जीसवां ब्राह्मणवर्ग हुआ ।

इति धम्मपदं निवृत्तं ।

यह धम्मपद समाप्त हुआ ।